

प्रकाशक : प्रभात प्रकाशन, २०५ चावडी बाजार, दिल्ली ।
लेखक : प्रो० दशरथ राज ।
मुद्रक : आगरा फाइन आर्ट प्रेस, राजामण्डी, आगरा ।
संस्करण : प्रथम, नवम्बर १९६४ ।
वर्षाधिगार : सुरक्षित ।
मूल्य : पाँच रुपये ।

दो शब्द

सूर की रचना का क्षेत्र भले ही परिमित हो, पर वह विस्तार में वास्तव में सागर के समान है, जिस रत्नाकर में अनेक भावरूपी रत्न भरे पड़े हैं। जो रत्नों के इच्छुक होते हैं, उन्हें तरंगों से टकराने की आदत होती है, गहराई में डूबकर रत्न खोजने की। सूर के काव्य की उत्ताल भाव तरंगों से जो प्रेरणा प्राप्त करते हैं और जो उसके काव्य रत्नाकर में कूदने का साहस कर सकते हैं वे रत्नों की राशि बटोर लेते हैं।

सूरदास की तीन रचनाओं को हमने प्रामाणिक मानकर उनके भाव पक्ष, कला पक्ष एवं दार्शनिक विचारों पर विचार किया है। हमने यथाशक्ति उदाहरण सूर सागर से दिये हैं ताकि जो सूर सारावली एवं साहित्य लहरी को प्रामाणिक नहीं मानते, वे भी भाव पक्ष, कला पक्ष एवं दार्शनिक विचारों का वही रूप पा सकें जो प्रस्तुत किया गया है। सूर के दृष्टिकृत पदों का दो एक स्थलों पर परिचयात्मक संकेत भर किया गया है। वे अपने में व्यापक विषय हैं। यहाँ पर हमारा अभिप्राय सूर काव्य में सूर के विशिष्ट पक्षों को प्रस्तुत करने का रहा है जिनमें सूर विनय के पद, सूर के वात्सल्य रस के पद, सूर के भक्ति परक पद (सख्य भाव, कान्ता भाव एवं राधा भाव की भक्ति के पद), भ्रमर गीत, सूर के दार्शनिक विचार एवं सूर की भाषा-शैली एवं कला-पक्ष आ जाते हैं।

अन्त में हमने सूर की पदावली का भी समावेश कर लिया है जो सूर के बहुविध पक्षों का प्रतिनिधित्व करने में सहायक हो सकेगी।

त्रुटियाँ मनुष्य का दैनिक व्यवहार है। इस प्रयास में भी त्रुटियाँ रही होंगी, जिन्हें जानने एवं सुधारने की इच्छा से सुधी पाठकों के सुझाव की नित्य प्रतीक्षा रहेगी—‘इसीलिए खड़ा रहा कि भूल तुम सुधार लो।’

भाई श्यामसुन्दरजी का अगर प्रेरणात्मक आग्रह न होता तो यह कार्य शायद और भी रुका रहता। उनके प्रति आभार प्रदर्शित कर मैं भविष्य में प्रेरणा में बाधा उपस्थित करना नहीं चाहूँगा। उन सब लेखकों के प्रति भी लेखक आभार प्रदर्शित करना अपना कर्तव्य मानता हूँ, जिनकी रचनाओं से इस रचना को पूर्ण करने में उसे सहायता मिली है।

विनीत,

अनेक प्यारों सहित
सज्ज को

—दशरथ राज

अनुक्रमणिका

प्रथम खण्ड—सूरदास का युग और जीवन	१
प्रथम अध्याय—युग परिचय	३
द्वितीय अध्याय—सूरदास का जीवन वृत्त	६
द्वितीय खण्ड—सूर साहित्य	२७
तृतीय अध्याय—प्रामाणिक रचनाएँ	२६
चतुर्थ अध्याय—रचनाओं का संक्षिप्त परिचय	४२
(क) सूर सागर	
(ख) साहित्य लहरी	
(ग) सूर सारावली	
तृतीय खण्ड—काव्यानुशीलन	४६
पंचम अध्याय—दार्शनिक पृष्ठभूमि	५१
षष्ठम अध्याय—भाव पक्ष	६४
सप्तम अध्याय—भक्ति भावना	६६
अष्टम अध्याय—सूर का प्रकृति वर्णन	६२
नवम अध्याय—सूर के भ्रमर गीत की विशेषताएँ	१०३
दसम अध्याय—सूर का कला पक्ष	१११
एकादश अध्याय—सूर की भाषा	११६
द्वादश अध्याय—प्रतीक विधान	१२२
त्रयोदश अध्याय—सूर का गीति काव्य	१२७
उपसंहार	१३८
चतुर्थ खण्ड—संग्रह खण्ड : पदावली	१४१

प्रथम खण्ड
सूरदास का युग और जीवन

प्रथम अध्याय

युग परिचय

साहित्य अपने युग का प्रतिविम्ब होता है। साहित्य में युग के प्रति कवि की भावनाओं की प्रतिक्रिया होती है और उसे समझने के लिए उस युग का अध्ययन अनिवार्य हो जाता है।

सूरदास का जन्म काल सं० १५३५ माना गया है। वे १८ वर्ष की अवस्था में गऊ घाट पर गये। वहाँ वे पद-रचना कर हरि का भजन करते थे। गऊ घाट पर जाने से पूर्व जब वे सीही से चार कोस दूर पीपल के वृक्ष के नीचे निवास करते थे, तब भी वे पद-रचना करते थे और उन्हें संगीत का भी ज्ञान था। अतः सूरदास के रचना काल का आरम्भ उनकी आयु का १५ वाँ वर्ष मान लिया जाय तो अनुचित न होगा। सूरदास की मृत्यु लगभग सं० १६४० में हुई। अतः हम सूरदास का काव्य काल (रचना काल) सं० १५५० से सं० १६४० मान सकते हैं। इस काल की राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक परिस्थितियों का अवलोकन सूरदास के अध्ययन के लिए अनिवार्य है।

राजनीतिक स्थिति—सन् १५२६ ई० (सं० १५८३) में बाबर ने इब्राहीम लोदी को परास्त किया और ४ वर्ष दिल्ली का शासन किया। उसके बाद हुमायूँ सन् १५३० ई० (सं० १५८७) से लेकर ईस्वी सन् १५५६ तक दिल्ली का शासक रहा (इस काल के बीच हुमायूँ ने शेरशाह से हार भी खायी थी और दिल्ली का शासन खो कर पुनः उसे प्राप्त भी किया था।) सन् १५५६ ई० (सं० १६१३) में अकबर का शासन काल आरम्भ हुआ। अकबर ने काफी दिनों तक शासन किया। उसका शासन काल सन् १५५६ ई० से सन् १६०५ ई० (सं० १६१३ से सं० १६६२) तक रहा है।

सूरदास के जीवन काल में ही पठानों का शासन समाप्त हुआ और बाबर ने भारत पर विजय पायी। इतिहास से यह स्पष्ट हो जाता है कि बाबर ने अपनी आयु के ४ वर्ष भारत में लड़ते हुए गुजारे। हुमायूँ को भी

घरेलू झगडों और पठानों का सामना करना पड़ा और उसकी सम्पूर्ण आयु राज्य को सुव्यवस्थित करने के लिए लड़ाई-झगडों में समाप्त हो गयी। अकबर भी अपने आरम्भिक दिनों में अत्यन्त कट्टर सुन्नी मुसलमान था।^१

अतः सूरदास के जीवन के अधिकांश काल में देश की अवस्था अस्त-व्यस्त एवं विक्षुब्ध थी। इन लड़ाई-झगडों के कारण सामाजिक एवं सांस्कृतिक उन्नति अवरुद्ध हो गयी थी। राज्य-लिप्सा के कारण आये दिन लड़ाइयाँ छिड़ रही थी और शासक वर्ग अशिक्षित, घमण्डी, विलासी और क्रूर था। शासक वर्ग अपने शस्त्र-बल पर अपने शासन को सुरक्षित रखने के लिए सचेत था, उसमें जन-कल्याण की भावना का नितान्त अभाव था। अकबर के मन में भी धार्मिक भावना स० १६३१ (सन् १५७४ ई०) के बाद ही जगी और इस समय तक अकबर ने देश में शान्ति स्थापित कर ली थी। स० १६३९ (सन् १५८२ ई०) में उसने अपने नये धर्म दीनइलाही की स्थापना की।^२

सूरदास के साहित्य पर दृष्टिपात करने से यह स्पष्ट होता है कि सूरदास राजनीति के प्रति सर्वथा उदासीन थे। उनके सम्पूर्ण साहित्य में इस उथल-पुथल का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। इसका प्रधान कारण यह भी है कि सूरदास अपनी अल्पायु में ही घर छोड़ सीहीं से चार कोस दूर पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर बस गये थे और उन्होंने वही शान्तिपूर्वक अपना जीवन १८ वर्ष की आयु तक व्यतीत किया। किन्तु बढ़ते हुए वैभव ने उनके मन में एक बार फिर वैराग्य जगाया। वे वहाँ से निकलकर गऊ

१. "For many years he was zealous, tolerably orthodox Sunni Musalman willing to execute Shias and other heretics." (Akbar the Great Mogul by V. Smith, p. 348)

२. "Next he passed through a stage (1574-82 A. D.) in which he may be described as a sceptical rationalizing Muslim and finally rejecting Islam, utterly he evolved an electric religion of his own with himself as its prophet (1582-1605 A. D.)" (Akbar the Great Mogul by V. Smith, p. 348.)

घाट पर जा वसे और आचार्य महाप्रभु वल्लभाचार्य के सम्पर्क में आने से पूर्व (स० १५६७) वे वही भगवद् भजन में अपना जीवन व्यतीत करते रहे। उसके बाद भी उनका जीवन भगवद्गीता-गान में ही व्यतीत आ। बादशाह अकबर से भेंट होने से वे असन्तुष्ट ही हुए। अकबर द्वारा अपनी प्रशंसा में गीत गाने की बात कहने पर उन्होंने स्पष्ट ही कह दिया—

नाहिन मन में रह्यो ठौर।

नद नंदन अच्छत कैसे आनिये उर और॥

और अकबर के प्रसन्न होकर उन्हें पुरस्कृत करने की भावना पर उन्होंने यही माँग की कि फिर उन्हें ऐसा कष्ट न दिया जाय। अतः हम देखते हैं कि महात्मा सूरदास पर राजनीतिक वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था।

सामाजिक परिस्थिति—इस राजनीतिक परिस्थिति ने सामाजिक वातावरण को शिथिल बना दिया था। जन-साधारण का जीवन आशकाओं से भरा हुआ था। जीवन की क्षणभंगुरता खटकने लगी थी और इस क्षणिक जीवन का सुखोपभोग करने के हेतु लोगो में विषय-वासनाओं के प्रति आकर्षण बढ़ा हुआ था। ऐन्द्रिय सुख की लालसा प्रबल हो उठी थी। लोग जान बचाने के लिए एव कठोर समय में सरलतापूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए बाह्य ढकोसलों का अवलम्ब लेकर साधु-संन्यासियों या स्वामियों का रूप धारण कर, वेष बनाकर, तिलक-माला आदि धारण कर अपने जीवन-यापन का अनूठा साधन अपनाये नजर आते थे। लोगो में स्वार्थपरता, प्रवंचना, पाखण्ड, दम्भ व अहंकार की भावनाएँ जोर पकड़ती जा रही थी। नैतिकता का मानदण्ड ही नष्ट हो गया था। इन सारी बातों का जीवित चित्र जहाँ सूरदास ने अपने विनय के पदों में प्रस्तुत किया है वहाँ, सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्र आँखों के सामने खड़ा हो जाता है। जीवन की कठोर से कठोर परिस्थितियों में भी ग्रामीण जीवन को दूषित वातावरण से कुछ अशो में मुक्त ही पाया जाता है। ग्रामीण जीवन की विशेषताएँ—सरलता, भावुकता, सवेदनशीलता ग्रामीण जीवन में फिर भी दिखाई देती रहती है। ग्रामीण जीवन में बुद्धि एवं विवेक की अपेक्षा ऐन्द्रिक आकर्षण की भावना, सहज प्रवृत्ति के वशीभूत कार्य करने की भावना प्रधान होती है। इस भावना का सुन्दर परिचय सूरदास ने गोप-गोपिकाओं के चरित्र के द्वारा दिया है; विशेष रूप से भ्रमर गीत में,

जब उद्धव एवं गोपियो के विवाद के रूप में बुद्धि एवं भाव पक्ष का संघर्ष दिखाया गया है। सूरदास ने यहाँ जीवन के सहज पक्ष की विजय दिखा कर ग्रामीण जीवन के प्रति अपने अनुराग का परिचय दिया है।

यह ग्रामीण संसर्ग का ही प्रभाव था कि महाप्रभु वल्लभाचार्य जैसे प्रकाण्ड पंडित एवं दार्शनिक के प्रभाव में आकर भी सूर में बौद्धिकता के स्थान पर भावुकता, तार्किकता के स्थान पर भाव-प्रवणता एवं दर्शन के स्थान पर भक्ति की प्रधानता बनी रही और वे अष्टछाप के प्रमुख कवि तथा 'पुष्टि मारग के जहाज' होते हुए भी अपनी रचना में मनोभावनाओं का स्वाभाविक एवं सुन्दर चित्र अंकित करने में समर्थ हो सके हैं। उनकी रचना में दार्शनिकता का बोझ कहीं भी खटकता नहीं।

धार्मिक परिस्थिति—सूरदास के समय एवं उससे कुछ पूर्व उत्तर भारत में दार्शनिक सम्प्रदायों एवं विभिन्न साधना पद्धतियों के साथ ही दक्षिण की भक्ति-भावना का भी अच्छा प्रभाव हो चला था। उस समय निम्न धार्मिक मत एवं सम्प्रदाय उत्तर में विद्यमान थे—(१) बौद्ध एवं जैन धर्म की विभिन्न शाखाएँ तथा बुद्ध एवं जैन धर्म का मिटता प्रभाव, (२) सिद्ध सम्प्रदाय, (३) नाथ सम्प्रदाय, (४) शैव मत, (५) शाक्त मत एवं तान्त्रिक साधना, (६) निर्गुण सम्प्रदाय की ज्ञानाश्रयी शाखा, (७) निर्गुण सम्प्रदाय की प्रेमाश्रयी शाखा व सूफी मत, तथा (८) रामानुजाचार्य, विष्णुस्वामी, निम्बार्काचार्य, माध्वाचार्य एवं वल्लभाचार्य के द्वारा प्रचलित भिन्न भक्ति मार्ग।

बुद्ध एवं जैन धर्म के कमजोर होते ही सिद्ध सम्प्रदाय एवं नाथ सम्प्रदाय ने समाज में विशेष महत्वपूर्ण स्थान बना लिया। नाथ पन्थ की योग साधना, हठयोग की भावधारा, निराकार ब्रह्म को योग साधना द्वारा व कुण्डलिनी शक्ति के जागरण द्वारा प्राप्त करने की भावना की प्रधानता का परिचय हमें निर्गुणोपासना पन्थ की दोनों शाखाओं—ज्ञानाश्रयी शाखा जिसके प्रवर्तक कबीर थे एवं सूफी साधना पद्धति अथवा प्रेमाश्रयी शाखा जिसके प्रवर्तक कुतबन, जायसी एवं मझन थे—की साधना पद्धति पर पड़े उनके प्रभाव से भी स्पष्ट रूप से प्राप्त होता है। प्रेमाश्रयी शाखा में बहुधा ममस्त प्रेमाभ्यासों में नाथक को योगी के रूप में साधना-पथ पर अग्रसर कराया गया है, उससे तप एवं संयम का अवलम्ब ग्रहण कराया गया है। कबीर एवं अन्य सन्त कवियों की वाणी पर भी इस मत का विशेष प्रभाव

रहा है। नाथ सम्प्रदाय की साधना पद्धति, हठ योग एवं कुण्डलिनी साधना की जानकारी के अभाव में कबीर को समझना असम्भव है। इस कथन से भी इस बात का प्रमाण मिलता है कि नाथ सम्प्रदाय का प्रभाव उस युग पर विशेष रूप से पड़ा।

बौद्ध सम्प्रदाय से प्रस्फुटित महायान, हीनयान, वज्रयान, सहजयान सम्प्रदायों एवं उनसे उसी भावधारा को नई दिशा में लेकर चलने वाले सिद्धों से जहाँ एक ओर नाथ सम्प्रदाय जैसा सम्पूर्ण युग को प्रभावित करने वाला धर्म-सम्प्रदाय फूटा, वहाँ दूसरी ओर शाक्त पन्थ एवं तान्त्रिक साधना करने वालों का दल भी फूट कर अलग सत्ता लेकर खड़ा हो गया।

शैव मत का भी भारत में विशेष प्रभाव था और शैव तथा वैष्णवों का संघर्ष भी एक प्रधान धार्मिक संघर्ष का रूप धारण कर चुका था, जिसके अवशेष आज भी दक्षिण में दिखाई देते हैं। इस संघर्ष को मिटाने के लिए महात्मा तुलसीदास ने भगवान राम को परम शैव एवं भगवान शिव को परम वैष्णव सिद्ध करके धार्मिक एकता स्थापित करने का प्रयत्न किया था। सूरदास की गोपियाँ भी चौरहरण के समय शिवोपासना करती दिखाई देती हैं।

बौद्धिक चिन्तन की दृष्टि से अद्वैतवाद का सिद्धान्त नि.सन्देह दार्शनिक भावभूमि में अद्वितीय सिद्धान्त है, जिससे ज्ञान और बुद्धि का सन्तोष-लाभ होता है, किन्तु मनुष्य केवल बुद्धि-प्रधान प्राणी नहीं है, उसका वास्तविक रूप उसकी भाव प्रवणता के माध्यम से समझा जा सकता है। दैनिक जीवन में मानव की भावनाओं का स्थान उसके बौद्धिक चिन्तन से प्रधान है। बौद्धिक चिन्तन से दैनिक जीवन-यापन सम्भव नहीं। ज्ञानमार्ग एवं निर्गुण भावधारा इसी कारण सर्वसाधारण को प्रभावित नहीं कर सकी।

जन-साधारण के अनुरूप भक्ति मार्ग था जिसे रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी, माध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य एवं वल्लभाचार्य ने अपने जीवन दर्शन एवं लोक ज्ञान से जन-साधारण के लिए उपयोगी बनाकर प्रस्तुत किया। सामाजिक व्यवस्था एवं व्यवहार का इसमें पूरा ध्यान रखा गया था।

सूरदास की गोपियो ने उद्धव को हराकर निर्गुणोपासना एवं ज्ञान मार्ग पर सगुणोपासना एवं भक्ति को प्रतिष्ठापित करने का सफल प्रयत्न किया है। सूरदास भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे, फिर भी उनकी रचना में

राम-जीवन सम्बन्धी पद आये हैं जो उस समय के रामानुजाचार्य एवं रामानन्द के रामभक्ति शाखा के प्रभाव को घोषित करते हैं। निम्बार्काचार्य की परम्परा में विद्यापति का नाम उल्लेखनीय है और विद्यापति के भावजगत की कुछ छाप सूरदास पर भी दिखाई देती है। माध्वाचार्य की भक्ति परम्परा में हितहरिवंश का नाम उल्लेखनीय है। इस तरह सूरदास के जीवन काल में—काव्य काल में उपर्युक्त धार्मिक भावधारणें समाज में विद्यमान थीं।

द्वितीय अध्याय

सूरदास का जीवन वृत्त

जन्म-स्थान—सूरदास का जन्म सीही नामक ग्राम में हुआ जो दिल्ली से चार कोस ब्रज की ओर स्थित है ।^१

हरिरायजी के इसी कथन की पुष्टि उनके पूर्वज गोसाईं विठ्ठलनाथजी एवं गोकुलनाथजी के समकालीन प्राणनाथ कवि के निम्नलिखित कथन से भी होती है—

श्रीवल्लभ प्रभु लाडिले, सीही सर जल-जात ।

सारसुती-दुज तरु सफल, सूर भगत विख्यात ॥^२

आचार्य पंडित रामचन्द्र शुक्ल ने हिन्दी साहित्य के इतिहास के सवत् १९९० के संस्करण में पृष्ठ १५५ पर सूर का जन्म-स्थान रुनकता लिखा था । उन्होंने अपने इतिहास के स० १९९७ के नये संस्करण में सूरदास के जन्म-स्थान का कोई उल्लेख नहीं किया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उन्हें भी सूर के रुनकता में जन्म होने की बात में सन्देह था । आचार्य श्यामसुन्दरदास ने भी सूर का जन्म-स्थान रुनकता बताया है ।^३

१ “सो सूरदास जी दिल्ली पास चार कोस उरे में सीही गाँव है, जहाँ राजा परीक्षत के बेटा जन्मेजय ने सर्प यज्ञ कियौ है, सो ता गाँव में एक सारस्वत ब्राह्मण के यहाँ प्रगटे ।” (सूरदास की वार्ता : हरिरायकृत, पृष्ठ १-२ ।)

२. सूर निर्णय : प्रभुदयाल मीतल एवं द्वारकादास पारिख, पृष्ठ ५० पर अष्ट सखामृत से उद्धृत ।

३ हिन्दी भाषा और साहित्य : बाबू श्यामसुन्दरदास, पृष्ठ ३२२ ।

राम-जीवन सम्बन्धी पद आये हैं जो उस समय के रामानुजाचार्य एवं रामानन्द के रामभक्ति शाखा के प्रभाव को घोषित करते हैं। निम्बार्काचार्य की परम्परा में विद्यापति का नाम उल्लेखनीय है और विद्यापति के भावजगत की कुछ छाप सूरदास पर भी दिखाई देती है। माध्वाचार्य की भक्ति परम्परा में हितहरिवंश का नाम उल्लेखनीय है। इस तरह सूरदास के जीवन काल में—काव्य काल में उपर्युक्त धार्मिक भावधारणें समाज में विद्यमान थीं।

द्वितीय अध्याय

सूरदास का जीवन वृत्त

जन्म-स्थान—सूरदास का जन्म सीही नामक ग्राम में हुआ जो दिल्ली से चार कोस ब्रज की ओर स्थित है ।^१

हरिरायजी के इसी कथन की पुष्टि उनके पूर्वज गोसाईं विठ्ठलनाथजी एवं गोकुलनाथजी के समकालीन प्राणनाथ कवि के निम्नलिखित कथन से भी होती है—

श्रीवल्लभ प्रभु लाडिले, सीही सर जल-जात ।

सारसुती-दुज तरु सफल, सूर भगत विख्यात ॥^२

आचार्य पंडित रामचन्द्र शुक्ल ने हिन्दी साहित्य के इतिहास के सवत् १९९० के संस्करण में पृष्ठ १५५ पर सूर का जन्म-स्थान रुनकता लिखा था । उन्होंने अपने इतिहास के स० १९९७ के नये संस्करण में सूरदास के जन्म-स्थान का कोई उल्लेख नहीं किया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उन्हें भी सूर के रुनकता में जन्म होने की बात में सन्देह था । आचार्य श्यामसुन्दरदास ने भी सूर का जन्म-स्थान रुनकता बताया है ।^३

- १ “सो सूरदास जी दिल्ली पास चार कोस उरे में सीहीं गाँम है, जहाँ राजा परीक्षित के बेटा जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया है, सो ता गाँम में एक सारस्वत ब्राह्मण के यहाँ प्रगटे ।” (सूरदास की वार्ता : हरिरायकृत, पृष्ठ १-२ ।)
२. सूर निर्णय प्रभुदयाल भीतल एव द्वारकादास पारिख, पृष्ठ ५० पर अष्ट सखामृत से उद्धृत ।
३. हिन्दी भाषा और साहित्य : वावू श्यामसुन्दरदास, पृष्ठ ३२२ ।

डॉ० दीनदयालु गुप्त ने भी सूर का जन्म-स्थान सीही माना है।^१

जन्म-तिथि—गोसाईं गोकुलनाथ (जन्म स० १६०८) की रचना 'निज वार्ता' में सूरदास जी के जन्म के बारे में लिखा है—

“सो सूरदासजी जब श्री आचार्यजी महाप्रभु कौ प्रागट्य भयौ है, तब इनको जन्म भयौ है। सो श्री आचार्य जी सो ये दिन दस छोटे हते।”^२

आचार्य जी का जन्म दिवस सं० १५३५ की वैशाख कृ० १० उपरान्त ११ रविवार निश्चित है, अतः सूरदास की जन्म तिथि सं० १५३५ की वैशाख शु० ५ मंगलवार हुई।^३

डॉ० दीनदयालु गुप्त ने लिखा है—“श्री नाथद्वारे में सूरदासजी का जन्मोत्सव श्री वल्लभाचार्यजी के जन्म दिन वैशाख सुदी ५ को मनाया जाता है। सूर के इस जन्म-दिवस का मनाने का उत्सव सम्प्रदाय में नया नहीं है; यह परम्परा बहुत प्राचीन है। इस प्रकार हम सूरदास का जन्म सं० १५३५ वैशाख सुदी पचमी निर्धारित करते हैं।”^४

सूरदास के पारिवारिक जीवन पर गोसाईं श्री हरिराय कृत 'चौरासी वैष्णवन की वार्ता' से कुछ प्रकाश पड़ता है। सूरदास ने स्वयं अपने विषय में तथा अपने परिवार के विषय में कहीं कुछ नहीं लिखा। वार्ता के आधार पर सूरदास के माता-पिता निर्वन सारस्वत ब्रह्मण थे। इनके तीन भाई थे, जो इनसे उम्र में बड़े थे। सूरदास अन्धे थे, अतः माता-पिता उनकी ओर से उदासीन रहते थे।^५

१. अष्टछाप और वल्लभ सम्प्रदाय : डॉ० दीनदयालु गुप्त, भाग १, पृष्ठ १९८-१९९। डॉ० दीनदयालु गुप्त ने काँकरोली की अष्टछाप पृष्ठ २ को आधार मानते हुए तथा हरिराय कृत भावप्रकाश वाली 'चौरासी वैष्णवन की वार्ता' के आधार पर सूरदास का जन्म-स्थान 'सीही' स्वीकार किया है।

२. सूर निर्णय, पृष्ठ ५२ पर उद्धृत।

३. वही, पृष्ठ ५१।

४. अष्टछाप और वल्लभ सम्प्रदाय, पृष्ठ २१२।

५. गोसाईं हरिराय कृत सूरदास की वार्ता, पृष्ठ २-३।

उपेक्षा एवं निर्धनता के कारण वे घर से भाग निकले। सीढ़ी से चार कोस दूर वे एक तालाब के किनारे पर आकर रुके और एक जमींदार की खोयी हुई गायों का पत्ता बताने के कारण उस जमींदार द्वारा बुनवाकर दिये झोंपड़े में वास करने लगे, 'जहाँ जमींदार ने उनकी सेवकाई में दो-चार चाकर भी दे दिये। धीरे-धीरे सूरदास की ख्याति बढ़ी और लोग उनसे शकुन-विचार के लिए मिलने लगे। सूरदास की सम्पत्ति भी बढ़ने लगी और उनकी शिष्य मण्डली भी बढ़ चली। इस बीच सूरदास ने गायन कला भी सीख ली और लोग उनके पास संगीत की शिक्षा के लिए भी आने लगे। वे स्वामी कहलाने लगे। कुछ ही दिनों में सूरदास की गणना वैभवशाली लोगों में होने लगी।

एक रात सूरदास को अपनी स्थिति पर दुःख हुआ और उनमें वैराग्य की भावना पुनः जागी और उन्होंने अपने माता-पिता को बुलवाकर सारी सम्पत्ति उन्हें सौंप दी और ब्रजधाम को चल दिये। कुछ सेवक भी उनके साथ रहे। वहाँ वे मथुरा एवं आगरा के बीच यमुना के किनारे एक स्थान गऊ घाट पर रहने लगे। यही पर उनकी भेट वल्लभाचार्यजी से हुई और उनकी प्रेरणा एवं दीक्षा से वे कृष्णभक्ति में हमेशा के लिए रत हो गये और कृष्णभक्ति का एक पुनीत गायन अक्षय स्रोत 'मूरसागर' के रूप में प्रवाहित हो उठा।

जाति—हम ऊपर सूरदास को सारस्वत ब्राह्मण कह आये हैं। किन्तु कुछ लोगों ने सूरदास को भाट, ढाढी अथवा जाट जैसी जातियों से सम्बन्धित बताया है। सूरदास को ढाढी बताने वालों ने मूर की रचनाओं को अपना आधार माना है, जिनमें सूर ने अपने को ढाढी कहा है। ऐसे पदों की संख्या भी यथेष्ट है। उदाहरणार्थ—

[१] हौं तो तिहारे घर कौ ढाढी 'सूरदास' मेरो नाऊँ ।

[२] हौं तो तिहारे घर कौ ढाढी नाऊँ सुनै सचु पाऊँ ।

किन्तु वल्लभ सम्प्रदाय में राधाष्टमी के दिन ढाढी बनने की प्रथा महाप्रभु वल्लभाचार्यजी के समय से ही चली आती है। उस समय श्रीनाथजी के

कीर्तनकारो को ढाढी बनकर आना पड़ता है । सूरदास आदि अष्टछाप के कवि श्रीनाथजी के कीर्तनकार होने के कारण ढाढी बनते थे और तत्सम्बन्धी पदों का गायन करते थे । इसका प्रमाण हमें कृष्णदास, चतुर्भुजदास, नन्ददास आदि कवियों के तत्सम्बन्धी वर्णन वाले पदों द्वारा भी मिलता है—

[१] 'कृष्णदास' बल्लभ कुल को ढाढी कीनौ जनम सनाथ ।

(कृष्णदास)

[२] हौ ढाढी कवहूँ न अघाऊँ, यदपि नन्द दातार । (चतुर्भुजदास)

[३] 'नन्ददास' नन्दराय कौ ढाढी भयौ अजातिक ढोली । (नन्ददास)^१

सूरदास का पद अन्त साक्ष्य के रूप में अंकित किया जा सकता है जिसमें उन्होंने कहा है—

सूरदास प्रभु तुम्हरी भक्ति लागि तजि जाति अपनी ।^२

बल्लभ सम्प्रदायी वार्ताओं से यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि भगवत् भक्तों में सभी जाति के लोगों का समावेश था और वे भगवान् की दासता के नाते एक दूसरे से जाति-पाँति का भेद-भाव नहीं रखते थे । अतः सूरदास को वार्ताकार के आधार पर^३ तथा प्राणनाथ कवि कृत 'अष्टसखामृत' के आधार पर सारस्वत ब्राह्मण मानने में कोई आपत्ति नहीं है ।

पंडित मुंशीराम शर्मा ने 'सूर सौरभ' में 'साहित्य लहरी' का पद ११८ प्रस्तुत करते हुए सूरदास को महाकवि चन्द बरदाई की वंशपरम्परा में रखने का प्रयत्न किया है ।^४ अगर हम पंडित मुंशीराम शर्मा के कथन को सत्य मानें तो सूरदास का सारस्वत ब्राह्मण होना अप्रमाणित सिद्ध होता है जिसका कि वार्ता साहित्य में अनेक स्थलों पर स्पष्ट उल्लेख है ।

पंडित मुंशीराम शर्मा ने इस दिशा में भी अपना तर्क लड़ाया है । उनका कथन है कि "सूरदास की जाति के विषय में कुछ भी निर्णय दे सकना

१. सूर निर्णय, पृष्ठ ५८-५९ ।

२. सूर-सागर, वेंकटेश्वर प्रेस, पृष्ठ १७ ।

३. "वा सारस्वत ब्राह्मण के घर चौथे सूरदास जी प्रगटे ।" सूरदास की वार्ता, पृष्ठ २ ।

४. सूर सौरभ : पंडित मुंशीराम शर्मा, पृष्ठ १३ ।

सम्भव नहीं है। उनके अब्राह्मण होने के ऊपर लिखित परोक्ष सकेतो के साथ कृष्ण-जन्म सम्बन्धी उन पदों को पढ़ने पर, जिनमें उन्होंने अपने को ढाढी के रूप में कल्पित करके व्यक्तिगत आत्मीयता प्रकट की है,^१ यह अनुमान किया जा सकता है कि, सम्भव है वे वस्तुतः जाति से ढाढी या जगा हो। यदि वे ब्राह्मण होते तो अपने उपास्य देव के जन्मोत्सव पर दीन ब्राह्मण का रूप भी धारण कर सकते थे। अन्त में अन्य पुष्ट प्रमाणों के मिलने तक यही कह कर सन्तोष किया जा सकता है कि सूरदास कदाचित् ब्राह्मण नहीं थे, सम्भवतः वे ढाढी, जगा या ब्रह्म भट्ट हो। यह भी सम्भव है कि ब्रह्म भट्ट होने के नाते परम्परागत कवि-वंशज सूर सरस्वती पुत्र और सारस्वत नाम से विख्यात हो गये हो, जो कालान्तर में सहज ही भक्तों द्वारा सारस्वत ब्राह्मण कर लिया गया।^२ किन्तु हम इस बात पर ऊपर विचार कर आये हैं कि ढाढी वाले पद विशिष्ट पूजा के अन्तर्गत गाये जाते थे। हम 'साहित्य लहरी' के उपरोक्त पद को अप्रामाणिक मानते हैं। मात्र उक्त पद के आधार पर सूरदास की जाति का निर्णय करना हम समीचीन नहीं मानते। हम सूरदास को वार्ता के आधार पर सारस्वत ब्राह्मण ही स्वीकार करते हैं।

अन्वत्व—गोसाईं हरिरायजी ने सूरदास को जन्मान्ध बताया है।^३ प्रभुदयाल मीतल एव द्वारकादास प्रभृति विद्वानों ने सूर को जन्मान्ध माना है और उसके प्रमाण में अन्तःसाक्ष्य के आधार पर सूरदास के दो पद दिये हैं।^४

१. सूरसागर, पद ६५३-६५७।

२. सूर सौरभ, पृष्ठ १३।

३. 'वा सारस्वत ब्राह्मण के घर चौथे सूरदास जी प्रगटे। सो तब इनके नेत्र न देखे, आकार (हू) नांही।' ... 'जो जन्मे पाछे नेत्र जाँय तिनकों आँधरा कहियै, सूर न कहियै, और ये तौ सूर हैं।' (सूरदास की वार्ता, पृष्ठ २-३।)

४. सूर निर्णय, पृष्ठ ६४।

चरन कमल वंदो हरिराई।

जाकी कृपा पगु गिरि लघै, अघे को सब कछु दरसाई ॥

वहिरी सुनै, मूक पुनि बोलै, रक चलै सिर छत्र धराई।

'सूरदास' स्वामी करुनामय बार बार वदौ तिहि पाई ॥

(जेप आगे)

वे इन दो पदों से यह आशय लेते हैं कि "इन उल्लेखों से यह निश्चित होता है कि सिद्ध ज्ञानी भक्त लोग चाहे चक्षुर्विहीन ही क्यों न हो उस परात्पर ज्ञान के आश्रय से दृश्य एवं अदृश्य जगत् के सभी पदार्थों एवं विषयों आदि का यथार्थ रूप से अनुमान करते रहते हैं। आर्य शास्त्रों के इस सिद्धान्त के दृष्टान्त शुक और सजयादि हैं।"^१

किन्तु ध्यान से देखा जाय तो इन पदों को हम अन्तःसाक्ष्य के रूप में ग्रहण नहीं कर सकते। ये पद तो भगवद्-महिमा के परिचायक हैं। इन पदों में अन्धे के जगत् देखने का ही उल्लेख नहीं, अपितु गूँगे, बहरे एवं लँगड़े के विषय में भी कवि की उक्ति है, जिनमें से सूरदास के साथ किसी अभाव का कोई लगाव नहीं है और न ही माना जाता है। वास्तव में ये पद भगवद्-शक्ति में भक्त की आस्था के परिचायक हैं। सूरदास की वार्ता में भी सूरदास की प्रज्ञा चक्षु शक्ति को परखने का एक उदाहरण दिया गया है—श्री गोविन्दराय, श्री बालकृष्ण और श्री गोकुलनाथ ने अपने बड़े भाई श्री गिरिधर से हठ कर के नवनीत-प्रियजी को शृंगार कराते समय वस्त्र नहीं पहनाये और जब दर्शन खुले, सूरदासजी को भी दर्शन की एवं वंदना की आज्ञा मिली तब सूरदासजी ने यह पद सुनाया—

देखे री हरि नंगम नंगा ।^२

इस तरह गोसाईजी के बालको ने सूरदास की परीक्षा ली थी अतः वार्ताकार गोसाई हरिरायजी ने सूरदास को जन्मान्ध बताया है। सूर निर्णय के लेखक द्वय ने सूरदास का निम्न पद भी उनके जन्मान्ध होने के प्रमाण में प्रस्तुत किया है—

और हरि जू तुमने कहा न होइ ।

रंक सुदामा कियौ इन्द्र सम, पांडव-हित कौरव दल खोइ ॥

पतित अजामिल, दासी कुविजा, तिनहूँ के कलिमल सब धोइ ।

बोलै गूंग, पंगु गिरि लंघै, अरु आवै अंधा जग जोइ ॥

बालक मृतक जिवाय दिये द्विज, जो आये दरवारे होइ ।

'सूरदास' प्रभु इच्छा-पूरन, श्री गुपाल समिरन सब कोइ ॥

१. वही, पृष्ठ ६४-६५ ।

२. सूरदास की वार्ता, पृष्ठ ३८-३९ ।

किन तेरी गोविन्द नाम धर्यौ ।

सांदीपनि के सुत तुम ल्याये, जब विद्या जाय पढ़्यौ ॥

सुदामा की दालिद्र तुम काटी, तंदुल भेंटि धर्यौ ।

द्रुपद सुता की लाज तुम राखी, अंबर दान कर्यौ ॥

जब तुम भए लेवादेवा को दाता, हमसूँ कछु न सर्यौ ।

‘सूर’ की विरियाँ निठुर होइ बैठे, जन्म अंध कर्यौ ॥^१

उन्होने एक और पद भी समर्थन हेतु दिया है—

हरि विन संकट मे को का को ।

X

X

X

X

रह्यौ जात एक पतित, जन्म कौ आंधरौ ‘सूर’ सदाकौ ॥^२

वाह्य साक्ष्य के तो सूरदास के जन्मान्ध होने के बारे में कई उल्लेख मिलते हैं । अष्टसखामृत में भी सूर के जन्मान्ध होने की बात कही गई है ।^३ फिर भी सूर की वर्णन शैली, उपमाएँ, उत्प्रेक्षाएँ और सजीव वर्णन देखकर मन नहीं मानता कि सूर ने इन आँखों से यह ससार देखा ही नहीं था ।

१. सूर निर्णय, पृष्ठ ७४ ।

२. वही, पृष्ठ ७५ तथा यह पद भी—

नाथ मोहि अव की बेर उबारौ ।

तुम नाथन के नाथ सुवामी, दाता नाम तिहारौ ॥

करमहीन, जनम कौ अंधौ, मोते कौन नकारौ ।

X

X

X

X

सूरदास साँची तब मानै, जो ह्वै मम निस्तारौ ॥ (पृष्ठ ७६)

३. बाहर नैन विहीन सो, भीतर नैन विसाल ।

तिन्हैं न जग कछु देखिवौ, लखि हरिरूप निहाल ॥

बाहर अंतर सकल तम, करत ताहि छन दूर ।

हरि पगमारग लखि परत, यातें साँचे सूर ॥

रूप माधुरी हरि लखी, देखे नहि अनलोक ।

हरिगुन रस-सागर पियौ, हरन सकल जग सोक ॥

(अष्टसखामृत, कवि प्राणनाथ कृत सूर निर्णय, पृष्ठ ७० ।)

जहाँ तक अन्तःसाक्ष्य का प्रश्न है, वहाँ भी जन्मान्ध होने की बात केवल साधारण अन्धत्व से सम्बन्ध नहीं रखती, वह मतिअन्ध की भावना को भी अभिव्यजित करनी है। मूर मतिअन्ध नहीं थे और न ही कोई इतना साहस कर सकता है कि वह सूर पर ऐसा आक्षेप लगा सके, किन्तु सूर के विनय के पद सूर की इस मनोदशा के परिचायक है, जहाँ उन्होंने बार-बार अपने को हेय एवं अधमाधम कहकर सम्बोधित किया है। मेरी अल्प राय में उपरोक्त पद जिनका 'सूर निर्णय' के लेखको ने सूर को जन्मान्ध सिद्ध करने के लिए उपयोग किया है, सूर की विनीत भावना के ही परिचायक हैं। वे उसके जन्म से चक्षुर्विहीन होने की ओर इंगित नहीं करते। मेरे इस कथन की पुष्टि स्वयं वे ही पद हैं जिनमें सूर ने अपने को पतित भी कहा है।

सूर के जन्मान्धत्व के विषय में डॉ० दीनदयालु गुप्त का विचार भी देखने योग्य है—“एक ओर तो बाह्य प्रमाण सूर को जन्मान्ध कहते हैं, दूसरी ओर यदि हम उनकी रचनाओं को अन्ध-विश्वास की आँख को हटा कर साधारण बुद्धि की आँख से देखें तो हमें उनके स्वाभाविक और सजीव भाव चित्रों और वर्णनों के सहारे ज्ञात होगा कि कवि ने संसार के रूप-रंग को किसी अवस्था में अवश्य देखा होगा। बाह्य प्रमाण विरुद्ध होते हुए भी यदि यह मान लिया जाय कि सूरदास अपनी बाल्यावस्था में ही अन्ध हो गये थे तो इसमें सूर का महत्व कुछ कम नहीं होता। उनकी कल्पना शक्ति इतनी बड़ी-चढ़ी थी कि जिस संसार को उन्होंने अपरिपक्व बुद्धि से बाल्य अवस्था में देखा, उसी को अन्ध होने पर अपनी कल्पना शक्ति, अनेक ग्रन्थों के श्रवण द्वारा उपाजित ज्ञान और अपनी कुशल स्मरण शक्ति के सहारे, प्रौढ़ और सजीव रूप में चित्रित कर सके। यथार्थ में देखा जाय तो यह समस्या कोई महत्व की नहीं है कि वे जन्मान्ध थे अथवा बाद में अन्ध हुए। इतना सब को मान्य है और इसके बाह्य और आन्तरिक प्रमाण भी हैं कि सूरदास अन्ध थे और अपनी रचना काल की अवस्था में भी वे अन्ध थे।”^१

हम इतना तो स्वीकार करेंगे ही कि महाप्रभु वल्लभाचार्यजी की शरण में आने के समय सूरदास नेत्रविहीन थे। वार्त्ता में बताया गया है कि जब सूरदास की भेंट महाप्रभु वल्लभाचार्य से हुई तो महाप्रभु वल्लभाचार्य ने सूरदास

को 'सूर' कहके सम्बोधित किया,^१ जिससे यह प्रमाणित हो जाता है कि महा-प्रभु वल्लभाचार्य से सम्पर्क में आने के समय सूरदास नेत्रविहीन थे ।

कौटुम्बिक जीवन—सूरदास घर से निकल कर सीही से चार कोस दूर तालाव पर अपना निवास बनाकर १८ वर्ष की अवस्था तक रहे ।^२ अब उन्हें वैराग्य हुआ और वे सोचने लगे—“जो देखो, मैं श्री भगवान के मिलन अर्थ वैराग्य करिके घर सो निकस्यौ हतौ, सो यहाँ मायानें ग्रसि लियौ । मोक्ष अपनी जस काहे को बढावनौ हतौ ! जो मैं श्री प्रभु को जस बढावतौ तो आछौ ।”^३ इस कथन से डॉ० दीनदयालु गुप्त यह आशय निकालते हैं कि—“इस कथन से केवल यह प्रकट होता है कि सूरदास अपने जीवन में सासारिक वैभव का सुख भोग चुके थे, परन्तु विवाह करके उन्होंने ऐसा किया था, इसका कोई प्रमाण नहीं है । अपने विनय एव प्रबोधन के पदों में उन्होंने आत्मग्लानि प्रकट करते हुए कई स्थलों पर सासारिक माया में लिप्त होने का पश्चात्ताप प्रकट किया है । उन स्थलों पर जहाँ उन्होंने 'बनिता-विनोद' की निन्दा की है, वस्तुतः आत्मचारित्रिक वैवाहिक सुख का वर्णन नहीं किया, वरन् स्त्री-मुख तथा मायालिप्त सासारिक लोगों के मन को लगने वाली चेतावनी तथा प्रबोधन से जगी मानसिक वृत्तियों के प्रति समष्टि रूप से ग्लानि प्रकट की है—

अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल ।

काम क्रोध को पहिरि चोलना कठ विषय की माल ॥

×

×

×

×

मुक चदन विनोद मुख यह जर जरन बितायो ।

१ सूरदास की वार्ता, पृष्ठ १० तथा सूर निर्णय, पृष्ठ ७१ ।

२. “था प्रकार सूरदास तालाव पै पीपर के वृक्ष के नीचे वरस अठार के भये ।” (सूरदास की वार्ता, पृष्ठ ७ ।)

३. वही, पृष्ठ ७ तथा अष्टछाप और वल्लभ मम्प्रदाय, पृष्ठ २०१ और अष्टछाप—कांकरौली, पृष्ठ १० ।

इस प्रकार सूरदासजी ने कभी विवाह नहीं किया ।”^१

सूरदास के विनय के पदों को सूरदास के जीवन की झाँकी मान लिया जाय तो सूरदास के आरम्भिक जीवन को भोग-विलास एवं विषय-वासना का जीवन मानना ही पड़ेगा, फिर तो शायद विल्वमगल की कहानी भी महात्मा सूरदास के जीवन से अभिन्न ही लगेगी, किन्तु हम सूरदास एव विल्वमगल को दो भिन्न व्यक्ति ही मानते हैं । न ही हम इस बात को ही स्वीकार करना चाहेंगे कि सूरदास ने अपने ही हाथों से अपनी आँखें इसलिए निकाल ली थी कि वे उन्हें विषयरत रखती थी ।

दीनता-प्रदर्शन एव दीनता के द्वारा ईश्वर के अनुग्रह प्राप्त करने की भावना को भक्ति-भावना के अन्तर्गत विशेष महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है । अतः हम सूर के विनय के पदों को उनके दीन भाव के परिचायक पदों के ही अन्तर्गत रखेंगे ।

साहित्य में अभिव्यक्त अनुभूति के भी दो पहलू होते हैं, एक प्रत्यक्ष दूसरा काल्पनिक । काल्पनिक अनुभूति को भी साहित्य में उतना ही महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, जितना प्रत्यक्ष अनुभूति को । किसी भी कवि एव कलाकार के लिए यह सम्भव नहीं कि वह हर अनुभूति को प्रत्यक्ष जीवन में अनुभव करके देखे । वह तो अपने शारीरिक बन्धनों से अपनी आत्मा को मुक्त कर उसे कण-कण में बिखेर कर उसकी अनुभूति को निजानुभूति के रूप में अनुभव करने की क्षमता रखता है और मात्र इसी कारण से ही कहा गया है—“जहाँ न पहुँचे रवि, वहाँ पहुँचे कवि ।” दूसरी ओर भक्ति के अन्तर्गत सासारिकता के प्रति उदासीनता की भावना सहज एव स्वाभाविक है, अतः विश्व के समस्त भक्त कवियों की वाणी में सांसारिक सुखोपभोग की भावनाओं के प्रति उदासीनता स्पष्ट परिलक्षित होती है । जन साधारण में सासारिकता के प्रति उदासीनता जगाने का सबसे अधिक सफल, सशक्त एवं प्रभावशाली मार्ग यही है कि उसे निजानुभूति बताकर अपनी निन्दा के मार्ग के द्वारा पाठक एव श्रोता के मन में भी वैराग्य एव आत्मग्लानि की भावना को जगाया जा सके ।

‘साहित्य लहरी’ में एक पद सूरदास के वश-परिचय का मिलता है ।

इससे उनके विषय में कई घटनाओं पर प्रकाश पड़ता है। वह पद इस प्रकार है—

प्रथम ही प्रथु जागते भे प्रकट अद्भुत रूप ।
 ब्रह्मराव विचारि ब्रह्माराखु नाम अनूप ॥
 × × × × ×
 तासु वस प्रसस में भौ चन्द चारु नवीन ॥
 भूप पृथ्वीराज दीन्हौ तिन्है ज्वाला देश ।
 तनय ताके चार कीन्हौ प्रथम आप नरेस ॥
 दूसरे गुन चन्द ता सुत सील चन्द सरूप ।
 वीरचन्द प्रताप पूरन भयो अद्भुत रूप ॥
 रंतभीर हमीर भूपति संग खेलन जात । 'आदि'

इस पद से मालूम होता है कि सूरदास चंद वरदाई के वंशज थे। सूरदास ने इस पद में सम्पूर्ण वंश-वृक्ष तो दिया है, पर अपने पिता का नामोल्लेख नहीं किया। इस विषय में पंडित मुन्शीराम शर्मा का विचार है कि सूरदास ने अपने पिता का नाम इसलिए नहीं दिया कि उनके पिता ने छः पुत्रों को युद्ध में भेजकर और स्वतः मुसलमान बनकर उस कायरता पूर्ण वृत्ति का परिचय दिया था जो परम्परा से चली आयी हुई वीर-कीर्ति-सम्पन्न कुल में महान् कलंक और लज्जा का कारण हुआ। इस लिए सूरदास ने उनका नाम न लिखना ही उचित समझा हो।^१

उपरोक्त पद के आधार पर सूरदास के छ. बड़े भाइयों का होना सिद्ध होता है, उधर हम वार्ता के आधार पर सूरदास को सारस्वत ब्राह्मण का चतुर्थ पुत्र सिद्ध कर आये हैं और वार्ता साहित्य की प्रामाणिकता सिद्ध हो चुकी है।

शिक्षा-दीक्षा और ज्ञान—सूरदास की आरम्भिक शिक्षा के बारे में कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता। चौरासी वैष्णवन की वार्ता में भी इस बात पर वार्ताकार मौन रहे हैं। इतना उल्लेख वार्ता में अवश्य मिलता है कि जब सूरदास सीही से चार कोस दूर पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर रहे

१. साहित्य लहरी—पद, ११८ ।

२. सूरसीरम्भ—भाग १, पंडित मुन्शीराम शर्मा, पृष्ठ १६ ।

थे, तब वे वहाँ पद बनाते थे और गान विद्या का उन्होंने सब साज इकट्ठा कर लिया था ।^१

सूरदास को गला अच्छा मिला था और वे गान विद्या में निपुण हो गये थे, यहाँ तक कि लोग उनसे गायन सीखने आते थे और उनकी ख्याति बहुत बढ़ गई थी । वहाँ लोग उन्हें स्वामी कहने लगे थे ।

सूरदास ने वल्लभ सम्प्रदाय में दीक्षा स० १५६७ में ली, जब उनकी भेट गऊ घाट पर महाप्रभु वल्लभाचार्यजी से हुई ।^२ सूरदास ने १८ वर्ष की अवस्था में सीही से चार कोस दूर वाला स्थान त्याग कर गऊ घाट की राह ली थी ।^३ सूरदास का जन्म काल हम स० १५३५ मान आये हैं । इस प्रकार सूर ने सीही से चार कोस दूर स्थित अपना स्थान सम्भवतः स० १५५३ में छोड़ा होगा । उनकी भेट महाप्रभु वल्लभाचार्य से स० १५६७ में हुई, अतः निश्चित ही उन्होंने बीच का जीवन वही गऊ घाट पर बिताया । वहाँ भी सूरदास के अनेक शिष्य हो गये थे और वे निरन्तर पद-रचना द्वारा एव गान द्वारा अपने आराध्य देव की आराधना करते रहते थे ।

इतना निश्चित है कि महाप्रभु वल्लभाचार्य से भेट होने से पूर्व सूरदास गान विद्या एव पद रचना में पूर्णतया निपुण हो चुके थे । इसका अभ्यास उन्होंने कहाँ किया, इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं । सम्भवतः यह उनकी जन्मजात प्रतिभा के दरदान स्वरूप थे । महाप्रभु वल्लभाचार्य के आग्रह पर सूरदास ने उन्हें अपने दो चिनय के पद सुनाये थे ।^४

१. अष्टछाप और वल्लभ सम्प्रदाय, पृष्ठ २०४ पर अष्टछाप—काँकरीली के पृष्ठ ६ के आधार पर उद्धृत ।

२. अष्टछाप परिचय : प्रभुदयाल मीतल, पृष्ठ १२७, तथा सूर निर्णय, पृष्ठ ८५ ।

३. सूरदास की वार्ता, पृष्ठ ७ ।

४. हरि हौं सब पतितन कौ नायक ।

को करि सकै बरावरि मेरी, और नही कोउ लायक ॥

जो प्रभु अजामील कौ दीन्हौ, सो पाटी लखि पाऊँ ।

तो विस्वास होइ मन मेरे, औरौ पतित बुलाऊँ ॥

वचन बाँह लँ चलो गाँठि दै, पाऊँ मुख अति भारी ।

यह मारग चौगुनौ चलाऊँ, तो पूरी व्योपारी ॥

(शेष आगे)

सूरदास के इन विनय के पदों को सुनकर महाप्रभु वल्लभाचार्य ने सूर से कहा था, "जो सूर व्हैकै ऐसी विधियात काहे को है ? सो तासों कछु भगवत लीला वरनन करि । तब सूरदास ने श्री आचार्य जी से विनती कीनी— जो महाराज । मैं कछु भगवत लीला समझत नाँही हूँ ।"^१

उक्त कथन से स्पष्ट होता है कि महाप्रभु वल्लभाचार्य से दीक्षा लेने के पूर्व सूरदास मात्र विनय के पद ही बनाते थे । वल्लभ सम्प्रदाय में दीक्षा लेने के पश्चात् ही सूर ने भगवद् लीला के पद गाये हैं । सम्भव है कि विनय के समस्त पद सूर के वल्लभ सम्प्रदाय में दीक्षित होने के पूर्व के ही हो, जो उन्होंने अपने गऊ घाट वास काल में तथा उससे पूर्व बनाये होंगे । इस विषय में वार्ता का यह वाक्य भी दृष्टव्य है— "सो सगरी श्री सुबोधिनी जी को जान श्री आचार्यजी ने सूरदास के हृदय में स्थापन किया । तब भगवत लीला जस वरनन करिवे को सामर्थ भयो ।"^२

(चालू) यह सुनि जहाँ तहाँ तैं सिमिटै आइ होइ इकठोर ।
 अब कै तौ आपुन लै आयौ, बेर बहुर की ओर ॥
 होड़ाहोड़ी मर्नहि भावते किए पाप भरि पेट ।
 ते सब पतित पाय-तर डारौ, यहै हमारी भेट ॥
 बहुत भरोसौ जानि तुम्हारौ, अघ कीन्हें भरि भाँड़ौ ।
 लीजै वेगि निवेरि तुरत ही, 'सूर' पतित कौ टाँड़ौ ॥
 फेरि दूसरी पद गावौ । सो पद—

राग सारंग

प्रभु, हौ सब पतितन कौ टीकौ ।
 और पतित सब दिवस चारि के, हौ तो जनमत ही कौ ॥
 बधिक, अजामिल, गनिका तारी, और पूतना ही कौ ।
 मोहि छाँडि तुम और उधारे, मिटै सूल क्यों जी कौ ?
 काऊ न समरथ अघ करिवे कौ, खेचि कहत हौ लीकौ ।
 मरियत लाज 'सूर' पतितन मैं, मोहू तैं को नीकौ ॥

—सूरदास की वार्ता, पृष्ठ १०-११ ।

१. वही, पृष्ठ ११ ।

२. वही, पृष्ठ १३ तथा "श्री वल्लभ गुरु तन्व मुनायो लीला भेद बतायो ।" (सूरसारावली, पृष्ठ ८७ ।)

“सूरदास के भक्तिभाव के प्रकाशन के प्रसंगों से विदित होता है कि उन्हें तत्कालीन दार्शनिक सिद्धान्तों का यथार्थ ज्ञान था।”^१ सूरदास ने यह ज्ञान कैसे अर्जित किया ? क्या सूरदास का अन्य दार्शनिक सम्प्रदायों से कोई सम्बन्ध था ? ये प्रश्न अनायास ही मन में खड़े होने लगते हैं। हमारा विचार है कि सूरदास गऊ घाट पर एक स्वामी की हैसियत में रहने के कारण बहुश्रुत तो रहे ही होंगे। उस समय प्रचलित गोस्वामी हित हरिवंशजी के राधावल्लभी सम्प्रदाय, स्वामी हरिदास के टट्टी सम्प्रदाय, का ब्रज क्षेत्र में अच्छा प्रभाव था। दूसरी ओर उन्हें वल्लभ सम्प्रदाय की दीक्षा महाप्रभु वल्लभाचार्य जैसे विद्वान् व्यक्ति से मिली थी और उनके द्वारा सुनी हुई भगवद् लीला भी स्वभावतया उनके साम्प्रदायिक विचारों से प्रभावित रही होगी। हम यह प्रभाव सूर की सम्पूर्ण साहित्य साधना पर पाते हैं, पर यह सूर के जीवन का एक भाग बन चुका था और सूर ने उसे एक दार्शनिक विचार अथवा साम्प्रदायिक विचार के रूप में ग्रहण नहीं किया था। उन्होंने ये सारी विचारधारा असीम श्रद्धा एवं पूर्ण आस्था से महाप्रभु वल्लभाचार्य से कृष्ण कथा के माध्यम से पाई थी, अतः उनके इन सिद्धान्तों के पीछे भावातिरेक है, तार्किक बुद्धि नहीं, जिससे उनकी रचना में साहजिकता का गुण विशेष रूप से लक्षित होता है।

गोस्वामी विट्ठलनाथ सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज ही कहते थे^२, जिससे एक ओर तो उनके सूरदास के प्रति आदर सम्मान का भाव प्रकट होता है, दूसरी ओर सूर को पुष्टि सम्प्रदाय का सबसे बड़ा समर्थक भी घोषित करता है। गोस्वामी विट्ठलनाथ स्वयं सूरदास को अन्तिम दर्शन देने के निमित्त पारसौली गये थे। अष्टछाप के आठ कवियों में सूरदास को ही महाप्रभु वल्लभाचार्य एवं गोस्वामी विट्ठलनाथ के अधिक से अधिक सहवास एवं सामीप्य का लाभ भी हुआ था, इसीलिए उनमें अन्य भक्तों

१ सूरदास . ब्रजेश्वर वर्मा, पृष्ठ १५ ।

२. सूरदास के अन्तिम समय गोस्वामी विट्ठलनाथ ने समस्त वैष्णवों से कहा—“पुष्टि मार्ग की जहाज जात है, सो जाको कछु लैनी होय सो लेउ और उहाँ जायकै सूरदास जी को देखौ ।” (सूरदास की वार्ता, पृष्ठ ५८ ।)

की अपेक्षा ज्ञान एव भक्ति का भाव भी अधिक ही मात्रा में मिलता है वह भी शायद सूरदास के कथनानुसार गुरुप्रसाद का ही पुण्य फल था । सूरदास के मन में भी गोस्वामी विठ्ठलनाथ के प्रति बड़ा आदर एव सम्मान था । चतुर्भुजदास के कथन पर कि 'सूरदासजी ने ठाकुरजी के लक्षावधि पद किये हैं । परन्तु सूरदासजी ने श्री आचार्यजी महाप्रभुन को जस वरनन नाही कियौ ।'^१

इस पर सूरदास ने उत्तर दिया था, "जो मैं तो सगरो जस श्री आचार्यजी को ही वरनन कियौ है, जो मैं कछु न्यारौ देखतौ तौ न्यारौ करतौ । पर तैने मो सो पूछी है, सो मैं तेरे पास कहत हौ । सो या कीर्तन के अनुसार सगरे कीर्तन जानियो । सो पद—

राग बिहागरी

भरोसौ दृढ इन चरनन केरौ ।

श्री वल्लभ-नख-चन्द-छटा विनु, सब जग माँझ अँधेरौ ॥

माधन और नहीं या कलि में, जासो होत निवेरौ ।

'सूर' कहा कहै दुविधि आँधरौ, बिना मोल को चेरौ ॥"^२

सूर का गोलोकवास—सूरदास का गोलोकवास पारसौली में हुआ ।^३ बहुत से इतिहासकार सूरदास के निधन काल के विषय में मौन

१. सूरदास की वार्ता, पृष्ठ ६० ।

२. सूरदास की वार्ता, पृष्ठ ६० ।

३. सूरदास के निधन से कुछ समय पूर्व गोस्वामी विठ्ठलनाथ ने सूरदास को जगमोहन में कीर्तन करते न देखकर पूछा—'जो सूरदासजी कहाँ हैं ?' तब एक वैष्णव ने विनती कीनी—जो महाराज ! सूरदासजी तो आज मगला आरती के दरसन करिके पारसौली में सेवकन सो भगवत-स्मरण करिके गये हैं । तब श्री गुसाई जी आप जाने, जो भगवत इच्छा सूरदासजी को बुलावये की भई है । तासो आज सूरदास जी पारसौली गये हैं । सो तब श्री गुसाई जी आप श्रीमुख सो सगरे वैष्णवन सो यह आज्ञा किये—जो 'पुष्टिमारग को जहाज' जात है, सो जाको कछु लैनौ होय, सो लेउ और उहाँ जायके सूरदास जी को देखौ ।" (सूरदास की वार्ता, पृष्ठ ५७-५८ ।)

रहे हैं। शिवसिंह सेगर ने शिवसिंह सरोज में सूरदास की मृत्यु सवत् १६४० दिया है (सूर का उदयकाल), किन्तु उन्होंने कोई पुष्ट प्रमाण इसके समर्थन में नहीं दिया है।

सूरदास का निधन गोस्वामी विठ्ठलनाथ के समक्ष हुआ था, अतः वे अवश्य ही गोस्वामी विठ्ठलनाथ की मृत्यु स० १६४२ से पूर्व ही गोलोकवासी हुए होंगे।^१

गोस्वामी विठ्ठलनाथ के मुपुत्रों ने श्री नवनीत प्रियजी के अद्भुत शृंगार के द्वारा सूरदास के ज्ञान-चक्षुओं की परीक्षा ली थी।^२ श्री नवनीत प्रियजी की स्थापना एव गोस्वामी विठ्ठलनाथजी का गोकुल में स्थायित्व काल क्रमशः स० १६२४ एव स० १६२८ ठहरते हैं। अतः सूरदास का स० १६३० वि० तक जीवित होना निश्चित होता है।^३

सूरदास की अकबर से मथुरा में हुई भेट का विवेचन करते हुए डॉ० दीनदयालु गुप्त ने सूरदास का मृत्यु सवत् १६३६ वि० अनुमान किया है^४ जो शिवसिंह सेगर के अनुमित सवत् से एक वर्ष पूर्व पड़ता है और सूर की आयु १०३ वर्ष की निश्चित करता है।

प्रभुदयाल मीतल एव पारिखजी सूरदास का निधन स० १६४० ही मानते हैं।^५ उनके विचार से सूरदास स० १६४० में विद्यमान थे। इसके प्रमाण में उन्होंने चतुर्भुजदास कथित “खट ऋतु की वार्ता” का सन्दर्भ दिया है जहाँ श्रीनाथजी के साथ सातो स्वरूपों के प्रथम अन्नकूट के उल्लेख के समय (स० १६४०) सूरदास की उपस्थिति का उल्लेख मिलता है।^६ दोनों विद्वानों ने अन्त साक्ष्य के आधार पर सूर द्वारा रचित राजभोग एवं छप्पन

१. वही, उपरोक्त प्रसंग तथा पृष्ठ ५६-६५।

२. वही, पृष्ठ ३८-४०।

३. अष्टछाप और वल्लभ सम्प्रदाय, पृष्ठ २१५।

४. वही, पृष्ठ २१६।

५. मूर निर्णय, पृष्ठ १०४।

६. मूर निर्णय, पृष्ठ १०२।

भोग विषयक पदों को रखा है।^१ और सम्प्रदायिक इतिहास के अनुसार इस राजभोग का समय सं० १६४० है, जिसमें छप्पन भोग की कल्पना की गयी थी। अतः सूरदास का सं० १६४० में विद्यमान होना सिद्ध हो जाता है।^२

शिवसिंह सेगर ने सूर का निघन काल संवत् १६४० ही दिया है। भले ही उन्होंने प्रमाण न दिये हो पर इतना अवश्य सम्भव है कि उन्होंने प्राप्त जानकारी से यह संवत् दिया होगा, अतः इस संवत् को सूर का निघन मानने में कोई आपत्ति नहीं रह जाती।

१ भोजन भयो भाँवनो मोहन । तातौ ई जॅय जाहुगे गोहन ॥
 खीर खाँड खीचरी सँवारी । मधुर महर अरु गोपिन प्यारी ॥
 राजभोग लीनो भात पसाय । भूँग ढरहरी हीगु लगाय ॥
 सद माखन तुलसी दँछायौ । घृत सुवास कचौरिन नायौ ॥
 पापर, वगी, अचार, परम रुचि । अद्रक अरु निंबु अनि न्हैहँ रुचि ॥
 × × × × ×
 सूरदास देख्यौ गिरिधारी । बोलिदई हँसि झूठनि थारी ॥
 वह जॅवनार सुनै जो गावै । सो निज भक्ति अभय पद पावै ॥

(सूर निर्णय, पृष्ठ १००।)

२. सूर निर्णय, पृष्ठ १०१।

द्वितीय खण्ड

सूर साहित्य

तृतीय अध्याय

प्रामाणिक रचनाएँ

सूरदास की तीन रचनाएँ आज प्राप्य हैं—सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली । किन्तु नागरी प्रचारिणी सभा, काशी की खोज रिपोर्ट तथा अनुसन्धान रिपोर्टों के आधार पर सूरदास की निम्न रचनाएँ मानी गयी हैं—

(१) सूरसागर, (२) साहित्य लहरी, (३) सूरसारावली, (४) भागवत भाषा, (५) सूर रामायण, (६) गोवर्धन लीला, (७) भँवर गीत, (८) दशमस्कन्ध भाषा, (९) सूरसागर सार, (१०) मान लीला, (११) राधारसकेलिकौतूहल, (१२) दान लीला, (१३) प्राणप्यारी, (१४) नाग लीला, (१५) व्याहलो, (१६) दृष्टिकूट के पद, (१७) सूर शतक, (१८) सूर साठी, (१९) सूरदास के विनय के तथा स्फुट पद, (२०) एकादशी महात्म्य, (२१) सूर पच्चीसी, (२२) सेवाफल, (२३) हरिवंश टीका (मस्कृत), (२४) रामजन्म और (२५) नलदमयंती ।

हमारे विचार से सकलनकर्ताओं ने अपनी-अपनी अभिरुचि के पदों के सकलन बनाकर इस सूची में यथेष्ट अभिवृद्धि कर ली है । भागवत भाषा, गोवर्धन लीला, भँवर गीत, दशमस्कन्ध भाषा, सूरसागर सार, मान लीला, राधारसकेलिकौतूहल, दान लीला, नाग लीला, मूरशतक, सूर साठी, सूर पच्चीसी, प्राणप्यारी, व्याहलो, सूरदास के विनय के तथा स्फुट पद सूरसागर का ही अंश हैं । इनका अलग स्वतन्त्र कोई अस्तित्व नहीं है । सूर रामायण के विषय में भी हमारा यह मत है कि सूरसागर के बीच में आयी हुई रामकथा को राम भक्तों ने संकलित कर लिया होगा और इस तरह सूर रामायण नामक एक अलग पुस्तक भी सूर के नाम पर चढ़ गई होगी ।

रामजन्म रचना में यत्रतत्र सूरदास की छाप लगी हुई है और वही हाल एकादशी महात्म्य का भी है । डॉ० जनार्दन मिश्र ने तो 'मूरजदास' एवं 'सूरश्याम' की छाप वाली समस्त रचनाओं को प्रक्षिप्त माना है । हम भले ही

‘सरश्याम’ छाप वाले पदों को प्रक्षिप्त न माने किन्तु ‘सूरजदास’ की छाप वाले इन दो ग्रन्थों को सूरदास की रचना न मानने के अन्य प्रमाण भी हमारे पास हैं ।

रामजन्म में गणपति, राम आदि की वन्दना के पद पाये जाते हैं जो वल्लभ सम्प्रदाय के एक कवि की रचना में अस्वाभाविक सा लगता है । अष्टछाप के किसी भी कवि ने अन्य देवी-देवता की वन्दना के पद नहीं गाये । अतः हम इस रचना को निःसंकोच किसी अन्य सूरदास या सूरजदास की मान सकते हैं ।

एकादशी महात्म्य का भी वही हाल है । इस रचना के आरम्भ में भी गणपति, शारदा तथा अन्य देवताओं की वन्दना है और फिर राजा हरिश्चन्द्र की प्रशंसा तथा एकादशी महात्म्य सम्बन्धी अन्य कथाएँ हैं । यह ग्रन्थ अवधी भाषा में दोहा-चौपाई छन्द में लिखा हुआ है ।

भाषा एवं साम्प्रदायिक सिद्धान्तों के आधार पर यह रचना सूरदास की नहीं मानी जा सकती । हो सकता है कि एकादशी महात्म्य एवं रामजन्म एक ही कवि की रचनाएँ हों ।

हरिवंश टीका संस्कृत की रचना है जो सम्भवतः हरिवंश पुराण की टीका है । सूर की किसी संस्कृत रचना का उल्लेख कहीं नहीं आया, दूसरी ओर यह रचना भी साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से सूर की रचना मानने में आपत्ति खड़ी होती है, अतः हम इसे सूरदास की रचना नहीं मानते ।

नलदयमन्ती का उल्लेख बाबू राधाकृष्णदास ने सूर की जीवनी में किया था और तब से इस रचना को भी सूर का मान लिया गया है । सूरदास ने मानव प्रशस्ति में कभी काव्य-रचना नहीं की । बादशाह अकबर के आग्रह पर भी उन्होंने उनकी प्रशंसा न गाकर निम्न पद के द्वारा यह दृष्टिकोण स्पष्ट कर दिया था—

नाहिन रह्यो मन में ठौर ।

नन्द नन्दन अछत कैसे आनिय उर और ॥

चलत चितवत द्यौस जागत सुपन सोवत राति ।

हृदय ते वह मदन मूरति छिन न डत उत जाति ॥

कहत कथा अनेक ऊबो लोक लोभ दिखाइ ।

कहा कहूँ चित प्रेम पूरति घट न सिंधु समाइ ॥

स्याम गात सरोज आनन ललित गति मृदुहास ।

सूर ऐसे दरस को ए भरत लोचन प्यास ॥

डा० मोतीचन्द ने नलदमयन्ती का रचनाकाल स० १७१४ बताया है और ग्रन्थ में आये सूर के वंश-परिचय के आधार पर उसे गुरदासपुर जिला कलानौर के कम्बू गोत्र के किसी गोवर्धनदास का पुत्र बताया है। इससे भी यह स्पष्ट जाहिर है कि 'नलदमयन्ती' रचना सूरदास की नहीं है। सूरदास का निधन काल हम स० १६४० निर्धारित कर चुके हैं और उन्हें हम सीही वासी सारस्वत ब्राह्मण का पुत्र भी सिद्ध कर चुके हैं, अतः निश्चयपूर्वक हम इस रचना को सूरदास की रचनाओं में सम्मिलित नहीं कर सकते।

दृष्टिकूट के पद वाली कृति को भी आसानी से सूरदास की 'साहित्य लहरी' का अंश माना जा सकता है जिसमें सूरदास के दृष्टिकूट पद संकलित हैं।

अतः हमारे सामने सूरदास की प्रमाणित रचनाएँ मात्र तीन ही रह जाती हैं—सूरसागर, सूरसारावली एवं साहित्य लहरी।

सूरसागर—सूरसागर सूरदास की प्रधान एवं प्रामाणिक रचना है। इसके तीन संस्करण अभी तक प्रकाशित हुए हैं। एक बम्बई बैकटेश्वर प्रेस से, दूसरा लखनऊ नवलकिशोर प्रेस से और तीसरा काशी नागरी प्रचारिणी सभा से।

नागरी प्रचारिणी सभा वाले संस्करण में प्रथम दो संस्करणों में आये हुए पदों के अतिरिक्त कुछ नये पद भी हैं जो सूर की प्राप्त अन्य पाण्डुलिपियों के आधार पर उसमें जोड़े गये हैं।^१ इस सकलन में उदयपुर की पाण्डुलिपि जिसका रचनाकाल स० १६६७ है और काशी की पाण्डुलिपि जिसका

-
- १ इन पंक्तियों के लेखक की आँखों से सूरसागर की एक अत्यन्त पुरानी पाण्डुलिपि गुजरी है जो फारसी लिपि में लिपिवद्ध है, जिसका लिपिकाल स० १७८० के अधिक मास की पूनम तिथि है और जो इन्द्रप्रस्थ के शाह मुहम्मदशाह के लिए लिखी गयी थी। इस पाण्डुलिपि का अभी तक किसी सम्पादक ने उपयोग नहीं किया है। सम्भव है कि इस सकलन के अवलोकन से सूरसागर के कुछ नये पद प्राप्त हों और उनके प्रामाणिक पाठों को भी निर्धारित करने में सहायता मिले।

इससे यह बात स्पष्ट है कि मूरदास के समक्ष दशम स्कन्ध पूर्वार्द्ध का कथानक ही मुख्य था और उनकी रचना पर दृष्टिपात करने पर यह स्पष्ट लक्षित होता है कि उसमें कवि का मन भी खूब लगा है। वह कथा कहते मानो अधाता ही नहीं, जहाँ कि अन्य स्कन्धों की कथा को प्रथापालन के हेतु चलता कर दिया है।

सूरदास की प्रामाणिकता के विषय में सभी विद्वान एक मत हैं। वार्ता साहित्य में भी सूरसागर का उल्लेख आया है। फिर भी इतना अवश्य कहा जा सकता है कि सूरदास की सम्पूर्ण रचना, जिसके विषय में सवालाख पदों की किंवदन्ती बनी हुई है, सूरसागर में नहीं आ पायी होगी। सूरदास ने अपनी रचना के विषय में स्वयं ही कहा है—

‘श्री वल्लभ गुरु तत्त्व मुनायी लीला-भेद बतायी ।’

‘ता दिन तें हरि लीला गाई एक लक्ष पद बन्द ।’

सूरदास का वर्ण्य विषय प्रधान रूप से लीला पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण की बाल लीला एवं लीला गान है, फिर भी यत्र तत्र उसमें साम्प्रदायिक सिद्धान्तों का भी समावेश हो गया है। हम इस बात को भले ही स्वीकार कर लें कि सूर का उद्देश्य दार्शनिक सिद्धान्तों का प्रचार नहीं था, फिर भी उन्होंने महा-प्रभु वल्लभाचार्य से जो भगवद् लीला सुनी थी वह साम्प्रदायिक भाव धारा में प्रभावित थी। आचार्य महाप्रभु वल्लभाचार्य मत संस्थापक एवं शुद्धाद्वैतवादी सम्प्रदाय व पुष्टि सम्प्रदाय के संस्थापक थे। अतः ये साम्प्रदायिक विचार सूर में सहज भाव से घुल-मिल गये थे और कहीं भी ऐसा प्रतीत नहीं होता कि सूर अपने दार्शनिक सिद्धान्त हम पर लाद रहे हैं। वास्तव में इस सहज गुण के कारण सूर के दार्शनिक विचार और भी अधिक प्रभावशाली बन गये हैं और उनका दोहरा असर पड़ा है।

साहित्य-लहरी—साहित्य-लहरी सूरदास के दृष्टिकूट पदों का सकलन-है। दृष्टिकूट पद किसी विशिष्ट उद्देश्य को लेकर लिखे जाते हैं। साहित्य-लहरी के अन्तर्गत आये हुए दृष्टिकूट पदों को कुछ विद्वानों के मतानुसार सूर-सागर से दृष्टिकूट पदों को छाँटकर अलग बनाया गया है। किन्तु साहित्य-लहरी के अन्तर्गत आये पद सूरसागर में नहीं मिलते। यह बात अवश्य हो

सकती है कि कुछ लोगो ने सूर के दृष्टिकूट पदो को आरम्भ मे ही सूरसागर से अलग कर उनका अलग सकलन तैयार किया हो। किन्तु ऐसा करने वाले का कोई विशेष उद्देश्य होना चाहिए था। अगर यह मान लिया जाय कि अष्टछाप के ही किसी कवि ने अथवा वल्लभ सम्प्रदाय से सम्बन्धित किसी व्यक्ति ने इस प्रकार की रचनाओ को विशिष्ट लोगो के लिए अलग छांटकर सकलित किया हो और सूरसागर को जनसाधारण के उपयोगी स्वरूप मे (दृष्टिकूट पद हटाकर) छोड़ दिया हो और बाद के लिपिकारों ने इन दोनों को भिन्न रचनाएँ मानकर दोनो की अलग-अलग प्रतियाँ तैयार की हो तो भी साहित्य-लहरी को सूरसागर का अग मानने मे कोई आपत्ति नही है। इसके लिए हमारे सामने एक और बात भी ध्यान मे रखने योग्य है कि वार्ता साहित्य मे सूरसागर का ही उल्लेख मिलता है, वही भी किसी रूप मे भी सूर की किसी दूसरी रचना का उल्लेख नही आया। वैसे वर्ण्य विषय की दृष्टि से विचार किया जाय तो दृष्टिकूट पद—साहित्य-लहरी के पद भी कृष्ण लीला से ही सम्बन्धित है। डॉ० ब्रजेश्वर वर्मा लिखते है—“सम्प्रदाय के मान्य विद्वान गोस्वामी हरिराय ने भी इन दो रचनाओ का कोई सकेत नही किया। यदि उनके समय तक सूरसागर-सारावली और साहित्य-लहरी सूरदास के नाम से प्रचलित हो गई होती तो वे उनका उल्लेख अवश्य करते।”^१

डॉ० ब्रजेश्वर वर्मा के विचार से साहित्य-लहरी निश्चित ही किसी अन्य कवि—सम्भवतः चदवरदाई के वंशज सूरजचंद नामक ब्रह्मभट्ट की रचना है।^२ इसके समर्थन में डॉ० ब्रजेश्वर वर्मा ने निम्न प्रमाण दिये है—

(१) काव्य मे कवि के नाम की छाप सूरजचंद, सूरज है जहाँ कि सूरसागर मे इस छाप का नितान्त अभाव है। साहित्य-लहरी मे कुछ ही स्थानो पर सूर शब्द का प्रयोग हुआ है।

(२) पुस्तक का नाम भी यह स्पष्ट कर देता है कि कवि का आशय साहित्यिक पुस्तक लिखने का था, भक्ति विषयक रचना का नही। जहाँ कि सूरदास की रचना का प्रधान केन्द्र ही भक्ति भावना रहा है।

(३) साहित्य-लहरी का विषय अलंकार और नायिका भेद है।

१. सूरदास : डॉ० ब्रजेश्वर वर्मा, पृष्ठ ४६।

२. वही, पृष्ठ १२५।

रचनाकाल स० १७५३ है, का उपयोग किया गया है, जिनकी प्रामाणिकता स्वयसिद्ध है और जो यथेष्ट पुरानी पाण्डुलिपियाँ हैं।

सूरदास की रचना के विषय में मूल चौरासी वैष्णवन की वार्ता में 'सहस्रावधि' का उल्लेख आया है। गोस्वामी हरिराय ने सूरदास द्वारा रचित सवा लाख पदों का उल्लेख किया है।^१ उन्होंने साहित्य-लहरी एवं सूरसारावली के विषय में कुछ नहीं कहा। सूरसागर में सकलित पदों की संख्या ५-६ हजार से अधिक नहीं है।

सूरसागर का उल्लेख वार्ता में भी मिलता है। वार्ता में कहा गया है कि सूरदास ने श्रीमद्भागवत के द्वादश स्कन्धों पर पद-रचना की है और भागवत की भाँति ही सूरसागर का विभाजन भी १२ स्कन्धों में किया गया है और स्थान-स्थान पर भागवत के अनुरूप कथा-वर्णन करने का उल्लेख भी किया है। सूरदास ने सूरसागर के प्रारम्भ में ही कहा है—

व्यास कहे सुकदेव सो द्वादस स्कंध बनाइ।

सूरदास सोई कहै पद भाषा करि गाइ ॥^२

उपरोक्त पद तो सूरसागर को श्रीमद्भागवत् का भाषा में पद्यबद्ध गेय रूप ही सिद्ध करता है, किन्तु सूरसागर श्रीमद्भागवत का भाषा में (ब्रज भाषा में) पद्यबद्ध गेय अनुवाद नहीं है। इस विषय पर हम 'सूरदास की मौलिकता, शीर्षक के अन्तर्गत विचार करेंगे। उपरोक्त पद से मिलते-जुलते ही सूर के निम्न पद भी देखिए, इनमें भी सूरदास ने अपने कथानक का आधार श्रीमद्भागवत को माना है—

-सूर कही क्यों कहि सकै जन्म कर्म अवतार।

कहे कछुक गुरु कृपा ते, श्री भागवतऽनुसार ॥^३

१. सूरदास की वार्ता, पृष्ठ ५४-५५। इसके अन्तर्गत हरिरायजी ने बताया है कि एक लाख पदों की रचना स्वयं सूरदास ने की है और पच्चीस हजार पद स्वयं गोवर्धन नाथ ने लिखकर उसमें 'मूरश्याम' की छाप में स्थापित कर दिये हैं, जिसमें कि सूरदास का सवा लाख पद-निर्माण का सकल्प पूरा हो गया।

२. स्कन्ध १, पद २२५।

३. स्कन्ध २, पद ३७६।

सुकदेव कह्यो जाहि प्रकार ।

सूर कह्यो ताहि अनुसार ॥^१

× × ×

तिन हित जो जो किए अवतार ।

कही सूर भागवतऽनुसार ॥^२

× × ×

तहें कियो जज्ञ पुरुष अवतार ।

सूर कह्यो भागवतऽनुसार ॥^३

× × ×

सुक ज्यो राजा को समझायो ।

सूरदास त्यो ही कहि गायो ॥^४

× × ×

सूरदास के प्रथम स्कन्ध मे १२१२ विनय के पद तथा २१६ अन्य पद एव १०७ प्रथम स्कन्ध के पद जुड़े हैं और प्रथम स्कन्ध दशम स्कन्ध पूर्वार्द्ध की भाँति व्यापक हो गया है जिममे ३६३६ पद हैं, जहाँ शेष स्कन्धो में आये पदों की मख्या इनके मम्मुख अत्यन्त न्यून है । सभी स्कन्ध मिल कर भी दशम स्कन्ध पूर्वार्द्ध का आठवाँ भाग भी मुश्किल से होते हैं, जहाँ कि श्रीमद्भागवत में स्थिति इससे भिन्न है । श्रीमद्भागवत मे दशम स्कन्ध पूर्वार्द्ध की पृष्ठ संख्या अन्य स्कन्धो की अपेक्षा अधिक अवश्य है, पर इतनी नहीं । दशम स्कन्ध पूर्वार्द्ध की पृष्ठ संख्या १८८ है तो उत्तरार्द्ध की १७३ है, तृतीय एव चतुर्थ स्कन्धों की पृष्ठ संख्या भी क्रमशः १४० एव १३८ है । अतः यह कोई विशेष अन्तर नहीं जान पड़ता ।

१. स्कन्ध ३, पद ३८७ । 'सूर कह्यो भागवतऽनुसार' की अनेक बार अनेक स्थानों पर पुनरावृत्ति हुई है ।
२. स्कन्ध ३, पद ३६० ।
३. स्कन्ध ४, पद ३६८ ।
४. स्कन्ध ४, पद ४०६ । इस पद से मिलते-जुलते एकाध अक्षर के भेद इस पंक्ति की पुनरावृत्ति १०-१२ स्थानों पर हुई है । बहुधा प्रत्येक स्कन्ध मे ये पंक्तियाँ थोड़े हेर-फेर से आ गयी है ।

इससे यह बात स्पष्ट है कि सूरदास के समक्ष दशम स्कन्ध पूर्वार्द्ध का कथानक ही मुख्य था और उनकी रचना पर दृष्टिपात करने पर यह स्पष्ट लक्षित होता है कि उसमें कवि का मन भी खूब लगा है। वह कथा कहते मानो अघाता ही नहीं, जहाँ कि अन्य स्कन्धों की कथा को प्रथापालन के हेतु चलता कर दिया है।

सूरदास की प्रामाणिकता के विषय में सभी विद्वान एक मत है। वार्ता साहित्य में भी सूरसागर का उल्लेख आया है। फिर भी इतना अवश्य कहा जा सकता है कि सूरदास की सम्पूर्ण रचना, जिसके विषय में सवालाख पदों की किंवदन्ती बनी हुई है, सूरसागर में नहीं आ पायी होगी। सूरदास ने अपनी रचना के विषय में स्वयं ही कहा है—

‘श्री बल्लभ गुरु तत्त्व सुनायौ लीला-भेद बतायौ ।’

‘ता दिन तें हरि लीला गाई एक लक्ष पद बन्द ।’

सूरदास का वर्ण्य विषय प्रधान रूप से लीला पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण की वाल लीला एवं लीला गान है, फिर भी यत्र तत्र उसमें साम्प्रदायिक सिद्धान्तों का भी समावेश हो गया है। हम इस बात को भले ही स्वीकार करले कि सूर का उद्देश्य दार्शनिक सिद्धान्तों का प्रचार नहीं था, फिर भी उन्होंने महा-प्रभु बल्लभाचार्य से जो भगवद् लीला सुनी थी वह साम्प्रदायिक भाव धारा से प्रभावित थी। आचार्य महाप्रभु बल्लभाचार्य मत सस्थापक एवं शुद्धाद्वैतवादी सम्प्रदाय व पुष्टि सम्प्रदाय के सस्थापक थे। अतः ये साम्प्रदायिक विचार सूर में सहज भाव से घुल-मिल गये थे और कहीं भी ऐसा प्रतीत नहीं होता कि सूर अपने दार्शनिक सिद्धान्त हम पर लाद रहे हैं। वास्तव में इस सहज गुण के कारण सूर के दार्शनिक विचार और भी अधिक प्रभावशाली बन गये हैं और उनका दोहरा असर पड़ा है।

साहित्य-लहरी—साहित्य-लहरी सूरदास के दृष्टिकूट पदों का संकलन है। दृष्टिकूट पद किसी विशिष्ट उद्देश्य को लेकर लिखे जाते हैं। साहित्य-लहरी के अन्तर्गत आये हुए दृष्टिकूट पदों को कुछ विद्वानों के मतानुसार सूरसागर से दृष्टिकूट पदों को छाँटकर अलग बनाया गया है। किन्तु साहित्य-लहरी के अन्तर्गत आये पद सूरसागर में नहीं मिलते। यह बात अवश्य हो

सकती है कि कुछ लोगो ने सूर के दृष्टिकूट पदो को आरम्भ मे ही सूरसागर से अलग कर उनका अलग सकलन तैयार किया हो। किन्तु ऐसा करने वाले का कोई विज्ञेप उद्देश्य होना चाहिए था। अगर यह मान लिया जाय कि अष्टछाप के ही किसी कवि ने अथवा वल्लभ सम्प्रदाय से सम्बन्धित किसी व्यक्ति ने इस प्रकार की रचनाओं को विशिष्ट लोगो के लिए अलग छांटकर संकलित किया हो और सूरसागर को जनसाधारण के उपयोगी स्वरूप मे (दृष्टिकूट पद हटाकर) छोड दिया हो और बाद के लिपिकारो ने इन दोनों को भिन्न रचनाएँ मानकर दोनो की अलग-अलग प्रतियाँ तैयार की हो तो भी साहित्य-लहरी को सूरसागर का अग मानने मे कोई आपत्ति नही है। इसके लिए हमारे सामने एक और बात भी ध्यान मे रखने योग्य है कि वार्ता साहित्य मे सूरसागर का ही उल्लेख मिलता है, वही भी किसी रूप मे भी सूर की किसी दूसरी रचना का उल्लेख नही आया। वैसे वर्ण्य विषय की दृष्टि से विचार किया जाय तो दृष्टिकूट पद—साहित्य-लहरी के पद भी कृष्ण लीला से ही सम्बन्धित है। डॉ० ब्रजेश्वर वर्मा लिखते हैं—“सम्प्रदाय के मान्य विद्वान गोस्वामी हरिराय ने भी इन दो रचनाओ का कोई सकेत नही किया। यदि उनके समय तक सूरसागर-सारावली और साहित्य-लहरी सूरदास के नाम से प्रचलित हो गई होती तो वे उनका उल्लेख अवश्य करते।”^१

डॉ० ब्रजेश्वर वर्मा के विचार से साहित्य-लहरी निश्चित ही किसी अन्य कवि—सम्भवतः चंदवरदाई के वंशज सूरजचंद नामक ब्रह्मभट्ट की रचना है।^२ इसके समर्थन मे डॉ० ब्रजेश्वर वर्मा ने निम्न प्रमाण दिये है—

(१) काव्य मे कवि के नाम की छाप सूरजचंद, सूरज है जहाँ कि सूरसागर मे इस छाप का नितान्त अभाव है। साहित्य-लहरी मे कुछ ही स्थानो पर सूर शब्द का प्रयोग हुआ है।

(२) पुस्तक का नाम भी यह स्पष्ट कर देता है कि कवि का वांछ्य साहित्यिक पुस्तक लिखने का था, भक्ति विषयक रचना का नही। जहाँ कि सूरदास की रचना का प्रधान केन्द्र ही भक्ति भावना रहा है।

(३) साहित्य-लहरी का विषय अलकार और नायिका भेद है।

१. सूरदास : डॉ० ब्रजेश्वर वर्मा, पृष्ठ ४६।

२. वही, पृष्ठ १२५।

(४) मूरसागर के समस्त कूट पद राधा अथवा गोपियों के प्रेम प्रसंगों से सम्बन्धित है। परन्तु साहित्य-लहरी के अधिकांश पद कृष्ण चरित से सम्बन्धित होते हुए भी पद ३, ४, ७, ८, ९, १५, १६, १९, २१, २२, २३, २४, २८, २९, ३२, ३४, ४७, ४८, ४९, ५५, ५७, ६२, ६७, ६८, ७०, ७१, ७२, ८४, ८५, ८६, ९०, ९१, ९६, ९९, १०१, १०७, ११५ और ११७ में राधा, कृष्ण आदि का उल्लेख तक नहीं है। नायिका भेद और शृंगार से सम्बन्धित होने के कारण उन्हें भले ही परोक्ष रूप से राधा-कृष्ण विषयक कहा जाय, परन्तु उनका विषय सामान्य है।

(५) सूरदास की भावना के एव दृष्टकूट पदों के वर्ण्य विषय की दृष्टि से भी साहित्य-लहरी एव सूरसागर की रचना में मौलिक अन्तर है। दृष्टकूट पदों के अनुरूप साहित्य-लहरी के पदों में नखशिख वर्णन (विशेष रूप से राधा का) नहीं है और उनमें दाम्पत्य-रति का अभाव है।

(६) साहित्य-लहरी में कवित्व शक्ति का भी अभाव है। न उसमें भावानुभूति के दर्शन होते हैं और न कल्पना-सृष्टि में ही कोई नयापन एव आकर्षण है।

(७) साहित्य-लहरी की शैली गिथिल, अममर्थ, असंस्कृत और किसी अंश में बहुत असाहित्यिक है।^१

डा० ब्रजेश्वर वर्मा के उपरोक्त तर्कों का उत्तर खोजने के लिए पुष्टि सम्प्रदाय की भक्ति प्रणाली को जान लेना आवश्यक है। पुष्टि सम्प्रदाय में श्रीकृष्ण को 'रसोवैस' श्रुति के अनुसार रसात्मक माना गया है और सम्पूर्ण विश्व में अभिव्यक्त आनन्द रस को भगवद्रूप माना गया है।^२

अष्टछाप के दूसरे प्रमुख कवि नन्ददाम की रूपमजरी का आधार भी यही भगवान का आनन्द रस रूप ही है—

रूप-प्रेम-आनन्द-रस जो कछु जग में आहि ।

मो सब गिरधर देव की निधरक वरनीं ताहि ॥

ऐसी स्थिति में सूरदास द्वारा इस प्रकार की काव्य-रचना अस्वाभाविक प्रतीत नहीं होती। नन्ददास ने तो काव्य-रचना में मूरदाम को अपना गुरु माना

१ वही, पृष्ठ १०५-२६।

२ 'वस्तु तन्तु ब्रह्माण्ड मध्ये आनन्दोऽभिव्यक्तस्तिष्ठति भगवद्रूपः।' (मुक्तोद्घोषी)

है। विशिष्ट प्रसंगों की रसानुभूति का अधिकारी सर्वसाधारण को न मानकर केवल अधिकारी व्यक्तियों के लिए ऐसे प्रसंगों को दृष्टिकूट शैली में लिखने की प्रवृत्ति हमारे यहाँ पुरानी है। सिद्ध साहित्य में भी इसके प्रमाण खोजे जा सकते हैं।

प्रभुदयाल भीतल एव द्वारकानाथ पारिख के विचार से "साहित्य-लहरी का नाम और उसका वाह्य कलेवर काव्य-साहित्य का सूचक होते हुए भी वह भक्ति की उच्चतम भावना से अनुप्राणित है। इससे कवि का उद्देश्य भगवान् श्रीकृष्ण की रहस्यमयी लीलाओं का गायन करना मात्र था, साहित्यिक नेतृत्व करना नहीं। दूसरी बात यह है कि इन पदों में काव्योक्त (लौकिक प्रकारों वाली) कृष्ण लीलाएँ होने से उन्हें गूढ़ रखना आवश्यक था, अतः इनमें प्राप्य नायिकाओं के उल्लेखों में भी कुछ गूढ़ता लायी गयी है, जिसके कारण नखशिख वर्णन न होते हुए भी इसमें दृष्टिकूट शैली की नितान्त आवश्यकता थी।"१

वार्ता साहित्य में साहित्य-लहरी का उल्लेख नहीं हुआ है किन्तु वार्ता साहित्य चरित्र रूप में आद्योपान्त लिखा गया साहित्य नहीं है। प्रसंग चल पड़ने से उसका वर्णन किया गया है। अतः साहित्य-लहरी का वार्ता साहित्य में उल्लेख न होना उसकी अप्रामाणिक रचना का कारण नहीं माना जा सकता। साहित्य-लहरी में आये हुए नायक-मान प्रसंग भी अष्टछाप सम्प्रदाय के अनुकूल ही पड़ते हैं।

फिर हम यह भी क्यों मानें कि एक सिद्धहस्त कवि जो साहित्य-लहरी जैसी साहित्यिक रचना का निर्माण कर सकता है, अपने नाम को अन्य कवि के नाम से मिला कर उसे भ्रामक रूप में क्यों प्रस्तुत करना चाहेगा? रही बात वंश-परम्परा वाले पद की, हमारी दृष्टि में वह पद प्रक्षिप्त है जो वाद के किसी कवि ने साहित्य-लहरी को अपनी कृति घोषित करने के लिए अथवा किसी ब्रह्मभट्ट ने सूर को निज गोत्र का बनाने के लिए जोड़ दिया होगा।

हम यहाँ साहित्य-लहरी एवं सूरसागर के दृष्टिकूट पदों के कतिपय अंश प्रस्तुत कर रहे हैं, जिनमें भाव साम्य एवं शैलीगत समानता स्वयं लक्षित होती है—

(१) ग्रह नक्षत्र अरु वेद अरघ करि, खान हरष मन वाढौ ॥

(साहित्य-लहरी)

ग्रह नक्षत्र अरु वेद अरघ करि, को वरजै हमे खात ॥ (सूरसागर)

(२) जवते हौ हरि रूप निहारौ ।

तव ते कहा कहाँ री सजनी, लागत जग अधियारौ ॥

(साहित्य-लहरी, पृष्ठ ७८, पद ३८)

जवते सुन्दर वदन निहारौ ।

ता दिन ते मधुकर मन अटक्यौ, बहुत करी निकरै न निकारौ ॥

(सूरसागर)

(३) पिय बिन बहत बैरिन वाड ।

मदन वान कमान लायौ करपिकोप चढाइ ॥

(साहित्य-लहरी, पृष्ठ २०५, शेष कूट पद सख्या ३)

पिय बिन नागिन कारी रात ।

कवहुँक जामिन होत जुनहैया डसि उल्टी व्है जात ॥ (सूरसागर)

उपरोक्त तीन उदाहरणों से ही कवि की भाषा शैली में साम्य एवं भाव में समानता लक्षित हो सकती है। दूसरी बात यह भी है कि साहित्य-लहरी कवि की स्वतन्त्र रचना है, उसका आधार श्रीमद्भागवत नहीं है और न ही श्रीकृष्ण की जीवन गाथा है। उसमें कवि ने श्रीकृष्ण के रसिक रूप को ही प्रस्तुत किया है और वास्तव में यह कवि की मौलिक उद्भावना है, फिर भी इसे हम साम्प्रदायिक परम्परा के पूर्णतया अनुकूल ही पाते हैं, अतः हमारी दृष्टि में साहित्य-लहरी सूरदास की प्रामाणिक रचना है।

सूरसारावली—कई विद्वानों ने सूरसारावली को भी अप्रामाणिक रचना माना है, जिनमें डॉ० प्रेमनारायण टण्डन एवं डॉ० ब्रजेश्वर वर्मा प्रधान हैं। डॉ० प्रेमनारायण टण्डन ने तो सूरसारावली की एक-एक पंक्ति को पकड़ कर उसे अप्रामाणित सिद्ध करने का पूरा-पूरा प्रयत्न किया है और बताया है कि भाव एवं भाषा की दृष्टि से यह सूरदास की रचना हो ही नहीं सकती।

डॉ० ब्रजेश्वर वर्मा ने सूरसारावली की सूरसागर से विभिन्नता विस्तारपूर्वक बताई है। उनके विचारानुसार भाषा-रचना भी सूरसागर एवं सूरसारावली को अलग-अलग कवियों की रचना साबित करती है। भाषा

के विषय में उन्होंने व्याकरण के कुछ रूप प्रस्तुत किये हैं।^१ उनका कथन है—“सारावली के कवि ने स्पष्टतया अपने कवित्व को सूरदास के साथ मिलाने का पूरा प्रयत्न किया है। वल्लभाचार्य के शिष्यत्व का स्पष्ट कथन करके उसने अपने किसी अन्य सूरदास होने के सन्देह का भी निवारण कर दिया। ‘एक लक्ष’ पदों का उल्लेख भी उसने कदाचित् इसी उद्देश्य से किया।”^२ अन्त में निर्णय देते हुए वे कहते हैं—“यह निःसकोच कहा जा सकता है कि कथावस्तु, भाव, भाषा शैली, और रचना के दृष्टिकोण के विचार से मूरसागर-सारावली, सूरदास की प्रामाणिक रचना नहीं जान पड़ती। तथा-कथित आत्म कथन और कवि छापो में भी यही संकेत मिलता है।”^३

सूर निर्णय के लेखको ने सूरसारावली को प्रमाणित रचना बताते हुए लिखा है—“महाप्रभु ने लीला भेद से भागवत के द्वादश स्कन्धों का अर्थ पुरुषोत्तम सहस्रनाम के उपदेश द्वारा सूरदास के हृदय में स्थापित किया था। इसी के अनुसंधान से सूरदास ने श्रीमद्भागवत को दो प्रकार से गाया था। एक द्वादश स्कन्धात्मक कथा रूप से, जिसको सूरसागर कहते हैं, और दूसरे उसके सिद्धान्तात्मक सर्गादि दशविध लीलाओं के सार-तत्त्व रूप से जिनको उन्होंने सारावली नाम दिया है। × × × × सारावली ‘पुरुषोत्तम सहस्रनाम’ के आधार पर की गयी होने से उसमें उन लीलाओं के अनुकूल और पोषक अन्य पुराणादि की कथाओं का भी समावेश हुआ है।”^४

सूरसारावली की प्रामाणिकता के लिए डॉ० दीनदयालु गुप्त ने भी सारावली की निम्न पक्तियों को प्रस्तुत किया है—

करम-जोग पुनि जान-उपासन, सब ही भ्रम भरमायौ ।

श्रीवल्लभ गुरु तत्व सुनायौ, लीला भेद बतायौ ॥

१. सूरदास, पृष्ठ ६०-१०३ (१४ पृष्ठों में लेखक ने विस्तारपूर्वक सूर-सारावली एवं सूरसागर की भिन्नता पर प्रकाश डाला है।)

२. वही, पृष्ठ १०३।

३. वही, पृष्ठ १०५।

४. सूर निर्णय, पृष्ठ १२४।

ता दिन ते हरि लीला गाई, एक लक्ष पद वन्द :

ताकौ सार 'सूर' सारावलि, गावत अति आनन्द ॥^१

सूरसारावली का रचना काल कवि ने ६७ वर्ष की आयु बताई है—
गुरु-प्रसाद होत यह दरसन, सरसठ वरस प्रवीन ।

सिव विधान तप करेउ बहुत दिन, तऊ पारि नही लीन ॥^२

सूरदास का जन्मकाल सवत् १५३५ है, अतः सूरसारावली का रचना-
काल सवत् १६०२ सिद्ध होता है ।

सूरसारावली को अप्रामाणिक रचना मानने वालों ने यह शंका उठायी
है कि क्या सूर ने सवत् १६०२ तक एक लाख पदों की रचना कर डाली थी ?

इस शंका का समाधान करने के लिए निम्न बातों पर विचार करना
आवश्यक है—

डॉ० हरिवंशलाल शर्मा लिखते हैं—“एक लाख पक्तियाँ दस
सहस्र पदों से भी कम में आ सकती हैं और ६७ वर्ष की अवस्था तक उन्होंने
अवश्य इतने पदों की रचना कर ली होगी अथवा कवि की भावी पद निर्माण-
योजना का भी यह सूचक हो सकती है ।”^३

कुछ विद्वानों ने इस ६७ वर्ष की अवस्था को कवि की सम्प्रदाय में
प्रविष्ट होने की आयु माना है जिससे सूरसारावली का रचनाकाल सं० १६३४
सिद्ध होता है । वैसे तो इस बात को भी सहर्ष स्वीकार किया जा सकता है
कि सूर जैसा भक्त कवि अपने केवल उस जीवन काल को ही सार्थक मानकर
उसकी गणना करना चाह रहा हो, किन्तु इस बात को हम इसलिए भी स्वीकृत
नहीं करना चाहते कि सवत्सर लीलाओं में सं० १६१५ के पश्चात् बढ़ाये
गये वार्षिक उत्सवों का सारावली में कहीं वर्णन नहीं आया । अगर यह वास्तव
में सं० १६३४ की रचना होती तो कवि इन उत्सवों के प्रति उदासीनता
नहीं बरतता ।

कवि की उक्ति “एक लक्ष पद वद” का एक और अर्थ प्रभुदयाल

१. अष्टछाप और वल्लभ सम्प्रदाय पृष्ठ, ८३-८४ (सूरसारावली पद ११०२
व ११०३, पृष्ठ ८७) ।

२. सूरसारावली, पद १००२, पृष्ठ ८० ।

३. सूर और उनका साहित्य - डॉ० हरिवंशलाल शर्मा, पृष्ठ ६२ ।

मीतल ने दिया है—वे लक्ष को लक्ष्य या उद्देश्य का पर्यायवाची मानकर यह कहना चाहते हैं—“अपने गुरु श्री वल्लभाचार्यजी से तत्त्व और लीला भेद का रहस्य जानकर उन्होंने इसी एक लक्ष से पदवद्ध हरिलीला का गायन किया। एक लक्ष का दूसरा अर्थ साम्प्रदायिक मान्यता के अनुसार भगवान् श्रीकृष्ण होता है।”^१

लक्ष का अर्थ अगर लक्ष्य ही लेना समीचीन हो तो इसका यह अर्थ भी लगाया जा सकता है कि ‘हरि के चरणों में लक्ष्य बाँधकर मैंने उनकी लीला का गान किया है।’ और अगर लक्ष का अर्थ भगवान् कृष्ण ही लेना हो तो भी हम कह सकते हैं कि कवि का यह भी आशय हो सकता है कि “हरि के चरणों की वन्दना कर मैंने हरि की (उनकी) लीला का गान किया है।”

डॉ० दीनदयालु गुप्त सूरसारावली की प्रामाणिकता के विषय में लिखते हैं—“सूरसारावली में भाषा का वही व्रज-रूप और वही लालित्य है, जो सूरसागर में है।”^२

हम ऐसे अनेक पदों को तुलनात्मक दृष्टि से देख सकते हैं जो सूरसागर एवं सूरसारावली में समानता लिये हुए हैं। प्रभुदयाल मीतल ने सारावली की भूमिका में ऐसे पचासो पद तुलनात्मक दृष्टि से प्रस्तुत किये हैं जिनका अवलोकन हमें इस बात को मानने के लिए बाध्य करता है कि सूरसारावली भी सूरदास की ही रचना है।

१. सूरसारावली . सं० प्रभुदयाल मीतल, पृष्ठ २१।

२. अष्टछाप और वल्लभ सम्प्रदाय, पृष्ठ २८६।

चतुर्थ अध्याय

रचनाओं का संक्षिप्त परिचय

१. सूरसागर—सूरसागर मूरदास की प्रामाणिक रचना है जिसमें सूर के नाम पर चढ़े अनेक छोटे-मोटे ग्रन्थों का समावेश हो जाता है। सूरदास के नाम पर प्रसिद्ध २६ ग्रन्थों में से भागवत भाषा, दशस्कन्ध भाषा, सूरसागर सार, मान लीला, राधारसकेलिकौतुहल, गोवर्धन लीला, दान लीला, नाग लीला, भैरवगीत, व्याहलो, प्राणप्यारी, सूरसाठी, सूरपञ्चमी, मूरदास के विनय आदि के स्फुट पद, सूर शतक, दृष्टिकूट के पद, ये १६ रचनाएँ तो सूरसागर का ही अंश हैं। अतः वास्तव में सूरसागर सागर के समान ही व्यापक ग्रन्थ-रत्नाकर है जिसमें अनेक भाव रूपी रत्नों का समावेश हो गया है। सागर रत्नाकर तो होता ही है जहाँ नित्य रत्नों की उपलब्धि होती रहती है, फिर भी सागर-मन्थन से १४ रत्न विशेष रूप से प्रकाश में आये थे। अगर सूरसागर का भी चिंतन-विलोडन किया जाय तो उसमें विषेय प्रमुख रत्न भी प्राप्य होंगे। हम उन्हें लाला भगवानदीन 'दीन' के शब्दों में पचरत्न (विनय के पद, वात्सल्य रस के पद, रूपमाधुर्य, मुरली माधुर्य एवं भ्रमर गीत) के अन्तर्गत भी मान सकते हैं।

सूरसागर श्रीमद्भागवत का भाषानुवाद नहीं है। कवि ने कथानक की दृष्टि से श्रीमद्भागवत को आबार अवग्य ही माना है, पर रचना में कवि की मौलिकता का परिचय हमें यत्र-तत्र मिलता है। भले ही कई स्थलों पर कवि ने इस बात की ओर संकेत किया हो कि वह अपनी कथा व्यासजी के अनुसार अथवा भागवत के अनुसार कह रहा है—

व्यास कहे शुकदेव सो द्वादश स्कन्ध बनाइ ।

मूरदास सोई कहे पद भाषा करि गार ॥

×

×

×

×

जैसे शुक को व्यास पढ़ायो ।

सूरदास नैसे कहि गायो ॥

×

×

×

सूर कह्यो भागवतनुसार ।

सूरसागर की कथा श्रीमद्भागवत के अनुसार ही दस स्कन्धो मे वैदी हुई मिलती है किन्तु इन स्कन्धो की पद मख्या पर विचार करने से विदित होता है कि कुछ स्कन्धो की कथा को केवल प्रथा-पालन के हेतु अपनाया है और चलता कर दिया है । सूर का मन वास्तव मे भगवान कृष्ण के लीला गान मे ही रमा है और दशमस्कन्ध के पूर्वार्द्ध के आठवें भाग की बराबरी भी सूरसागर का गेष कलेवर नही कर पाता, जिसमे कुल ४५७८ पदो मे से ३६३६ पद आ गये है ।

सूरदास ने विष्णु के दस अवतारो मे से कृष्ण एव राम के अवतार को ही प्रधानता दी है । श्रीमद्भागवत मे दशमस्कन्ध का उत्तरार्द्ध बड़ा व्यापक है, जहाँ कि सूरदास ने उसमे केवल १४२ पदो मे काम चला लिया है । सूरसागर में रामकथा श्रीमद्भागवत की अपेक्षा विशद् रूप मे आयी है ।

श्रीमद्भागवत के दशमस्कन्ध पूर्वार्द्ध की अपेक्षा सूरसागर की कथा का पट इतना व्यापक है कि उसे श्रीमद्भागवत का अनुवाद कह ही नही सकते । भगवान कृष्ण के जन्म से लेकर उसके गोप-गोपियो के साथ लीला, कृष्ण के मथुरा गमन, गोपियो के विरह वर्णन, उद्धव-गोपियों के संवाद मे इतनी मौलिकता है कि हम उसे भागवत का अनुवाद नही मान सकते । श्रीमद्भागवत मे भगवान कृष्ण के अलौकिक रूप को प्रस्तुत करना ही भागवतकार का उद्देश्य रहा है और उसका शक्तिशाली रूप ही पाठको के सामने खड़ा होता है, किन्तु सूरसागर मे कृष्ण की लौकिक लीलाओं ने कृष्ण को जनमन का अभिनेता बना लिया है ।

राधा एव कृष्ण के मिलन की उद्भावना भी सूर की निजी मौलिकता है । उन्होने राधा एव कृष्ण को बालक रूप मे एक दूसरे के समीप लाकर सहज स्वाभाविक सहवास जन्य प्रेम की सुन्दर अभिव्यक्ति की है । देखिए—

खेलन हरि निकसे ब्रज खोरी ।

गये श्याम रवि तनया के तट अग ललित चदन की खोरी ॥

औचक ही देखी तहँ राधा, नैन विसाल, भाल दिए रोरी ।

सूर स्याम देखत ही रीझे, नैन नैन मिलि परी ठगोरी ॥

और फिर इस सौन्दर्यजनित आकर्षण एव प्रथम वातचीत को कवि ने कितना स्वाभाविक रूप में अंकित किया है—

बृजत स्याम कौन नू गोरी !

कहाँ रहित, काकी तू बेटी ? देखी नाहि कहुँ ब्रज खोरी ॥

“काहे को हम ब्रज तन आवति ? खेलति रहति आपनी पौरी ।

मुनति रहति श्रवणन नद-ढोटा करत रहत माखन दधि चोरी ॥”

“तुम्हरो कहा चोरि हम लैहँ ? खेलन चलो सग मिलि जोरी ।”

सूरदास प्रभु रसिक-सिरोमनि वातन भुमइ राधिका भोरी ॥

भ्रमर गीत की कल्पना भी सूर की मौलिक कल्पना है। भागवत में यह प्रसंग बहुत ही संक्षिप्त है और भागवत की गोपियाँ चुपचाप उद्धव की बातें सुन लेती हैं। किन्तु मूर की गोपियाँ उद्धव को आड़े हाथों लेती हैं और उद्धव अपनी ज्ञान की गठरी गँवाकर ब्रज से गोप का वेश धारण कर कृष्ण के पास पहुँचते हैं। गये थे गोपियों को ज्ञान पढ़ाने, पर स्वयं उनके प्रेमरग में रग कर लौटे। यहाँ ज्ञान पर प्रेम और भक्ति की विजय द्वारा जहाँ सूरदास ने समसामयिक निर्गुण भाव धारा पर सगुणोपासना की विजय प्रतिपादित की है, वहाँ यह विप्रलम्भ साहित्य का अनूठा एव अद्वितीय उदाहरण भी बन गया है।

सूरसागर के विशेषकर प्रथम एव द्वितीय स्कन्ध में सूरदास ने माया, भक्ति, गुरु महिमा आदि प्रसंग भी अपनी ओर से जोड़ दिये हैं। साथ ही सूरदास ने सूरसागर में भगलाचरण या प्रस्तावना को कोई स्थान नहीं दिया। सूरदास के विनय के पद, जिनका रचनाकाल मं० १५६७ से पूर्व (उनके महाप्रभु वल्लभाचार्य से दीक्षा पाने से पूर्व) का माना गया है, भी सूरसागर में आ गये हैं। सूरदास तो भगवानकृष्ण की लीला का गान करना चाहते थे, उनकी कथा कहना उनका उद्देश्य नहीं था। इसी से कई एक पदों में भाव-साम्य एव पुनरावृत्ति की झलक दृष्टिगत होती है।

सूरसागर के पाँच प्रमुख रत्नों का हम सूरदास के भावपक्ष के अन्तर्गत विवेचन करेंगे।

सूरसागर विशालकाय ग्रन्थ होते हुए भी प्रबन्ध काव्य की कोटि में

नहीं आता, उसे मुक्तक प्रबन्ध कहना ही ठीक होगा। उसका हरेक पद अपने में परिपूर्ण है जिसको कवि ने किसी विशिष्ट भाव दशा में ही गाया है।

साहित्य-लहरी—साहित्य-लहरी में सूरदास के वे दृष्टिकूट पद सकलित हैं जो मूरसागर में स्थान नहीं पा सके हैं, जिनकी साहित्यिकता में कुछ पङ्क्तिारूपन की अलक भी विद्यमान है। यह एक शास्त्रीय ग्रन्थ सा लगता है। इसमें नायिका भेद, अलंकार, रसरूपण आदि के उदाहरण स्वरूप बहुत से पद मिलने हैं। ये पद मूरसागर में आये दृष्टिकूट पदों से भिन्न हैं।

दृष्टिकूट शैली में स्वयं रूपकानिश्चयोक्ति अलंकार माना जाता है। रूपकानिश्चयोक्ति आधार बनाकर भी मूरदास ने इस रचना में नायिका, रस, भाव तथा अलंकारों के उदाहरण प्रस्तुत किये हैं। इस शैली को देखकर अनेक विद्वानों ने इस रचना की प्रामाणिकता में सन्देह उत्पन्न किया है। इस पर हम रचनाओं की प्रामाणिकता के अन्तर्गत विस्तारपूर्वक चर्चा कर आये हैं।

साहित्य-लहरी की रचना का मूल उद्देश्य भी भगवान् कृष्ण की रहस्यात्मक लीलाओं का गान ही है। कवि ने इस रचना द्वारा अपने को साहित्यकार सिद्ध करने का प्रयत्न नहीं किया है। पुराने जमाने में यह प्रथा थी कि कुछ रहस्य प्रसंगों को केवल अधिकारी व्यक्तियों के समक्ष प्रकट करने की परिपाटी थी। अतः उन प्रसंगों को ऐसा रूप दे दिया जाता था कि केवल जानी व्यक्ति एवं सम्प्रदाय से सुपरिचित व्यक्ति ही उसका रहस्य जानकर रसास्वादन कर सकता था। सिद्ध साहित्य में सन्ध्या भाषा, कवीर की उलट-वासियाँ भी इस भाव का प्रमाण हैं। सूरदास ने इन पदों में काव्योक्त (लौकिक प्रकारों वाली) कृष्ण लीलाओं का गान करने के लिए इन लीलाओं को दृष्टिकूट पदों में प्रस्तुत कर उनकी गूढ़ता-रहस्यात्मकता बनाये रखने का प्रयत्न किया है।

साहित्य-लहरी का रचना काल उसके पद मख्या १०८ से स्पष्ट होता है—

मुनि पुनि रमन के रस लेख ।

दमन गौरी नन्द कौ लिखि, सुवन मवन पेख ॥

नंदनदन पास, वैतें हीन त्रितिया, बार—

नद नदन जनम ते है वान सुख आगार ॥
 त्रितिय रिच्छ सुकर्म जोग, विचारि'सूर' नवीन ।
 नद नदन दास हित, 'साहित्य लहरी' कीन ॥^१

इससे साहित्य-लहरी का रचना काल स० १६१७ के वैशाख मास की अक्षय तृतीया, बुधवार, कृतिका नक्षत्र ठहरता है ।

सूरसारावली—सूरसारावली का आरम्भ भी सूरदास ने उसी पद से किया है जिससे सूरसागर का आरम्भ किया है ।^२ सम्पूर्ण रचना द्वैतुकी छन्द मे है और कुल मिलाकर उसमे ११०७ छन्द है ।

सूरसारावली के आरम्भ मे होली खेलने के रूप में ब्रह्म के नित्य विहार की चर्चा कर कवि ने पाँचवे छन्द से सृष्टि-विस्तार के रहस्य को अपने सम्प्रदाय के अनुरूप प्रस्तुत किया है और ब्रह्मा की उत्पत्ति, देव-दानव सग्राम वर्णन व विष्णु के चौबीस अवतारो का वर्णन किया है । इन अवतारो मे कवि ने राम अवतार की कथा को भी विस्तारपूर्वक लिया है । राम कथा १७७ छन्दो मे कवि ने प्रस्तुत की है । कवि ने अन्तिम अवतार भगवान् कृष्ण का बनाकर उसका सविस्तार वर्णन प्रस्तुत किया है । कृष्ण के असुर निकन्दन रूप का, बाल लीला का, ऊखल बन्धन आदि का वर्णन किया है । फिर कंसवध, उग्रसेन को राजगद्दी देना, गुरुकुल शिक्षा के उपरान्त मथुरा आने कर कृष्ण के मन मे ब्रज की स्मृति जाग उठती है और वे उद्धव को ब्रज भेजते हैं । उद्धव की वापिसी के बाद कवि ने छन्द ५६६ से छन्द ८६७ तक कृष्ण चरित्र के अन्य पहलुओ का वर्णन किया है, जसे जरासंध द्वारा मथुरा चढाई, मुचकुंद की कथा, पर्वतराह, द्वारका लीला, श्रीकृष्ण के अन्य विवाह, श्रीकृष्ण का गार्हस्थ जीवन, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, अन्य वासुदेव, कुरुक्षेत्र स्नान और ब्रजवासियो से भेट, युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ, शिशुपाल वध, दुर्योधन भ्रम,

१. साहित्य लहरी, पृष्ठ २०१ ।

२. वदौ श्री हरि-पद सुखदाई ।

जाकी कृपा (तैं) पगु गिरि लघै अँधरे कूँ सव कछु दरसाई ॥

वहिरौ मुनै, गुंग पुन वोलै, रंक चलै सिर छत्र धराई ।

'सूरदास' प्रभु की मरनागत, वारम्बार नमो तेहि पाई ॥

(सूरसारावली, पृष्ठ १)

चूत कीड़ा और द्रौपदी का अपमान, श्रीकृष्ण का दूत कार्य, महाभारत युद्ध और भीष्म प्रतिज्ञा, द्वारका की अन्य लीलाएँ, सुदामा लीला, राजा मृग की कथा, वलदेव का व्रज-आगमन, वलदेव की तीर्थ यात्रा, द्वारका की अन्य लीलाएँ, भूमा पर कृपा तथा श्रीकृष्ण द्वारा व्रज-वास की स्मृति नामक प्रसंग आये हैं। उसके बाद कवि ने छन्द ८६८ से 'राधाकृष्ण का नित्य विहार' के अन्तर्गत कान्हा की नित्य लीलाओं का विस्तारपूर्वक गान किया है। कुछ स्थानों पर दृष्टकूट कथन भी आये हैं।

अन्त में छन्द १०७७ से कवि ने होलिकोत्सव का शेषांश दिया है जिसके बाद छन्द १०८८ एव १०८९ में वन विहार एव छन्द १०९० से १०९५ में कृष्ण चरित्र की परम्परा दी है और छन्द १०९६ से उपसंहार दिया है। उपसंहार में कवि ने रचना के बारे में लिखा है—

करम-जोग पुनि ज्ञान-उपासन सब ही भ्रम भरमायो ।

श्रीवल्लभ गुरु तत्व सुनायो, लीला भेद बतायो ॥ (११०२)

ता दिन तैं हरि-लीला गाई, एक लक्ष पद बढ ।

ताको मार 'सूर' सारावलि, गावत अति आनन्द ॥ (११०३)

यहाँ ताको सार सूरसारावलि को आलोचकों ने सूरसागर की अनु-क्रमणिका अथवा सार माना है किन्तु कवि कहना चाहता है कि उसने जो हरिलीला महाप्रभु वल्लभाचार्य के तत्वदर्शन के उपरान्त गाई है, इस रचना में भी उसी लीला का सार रूप में वर्णन है। सूरसागर एक विशाल सागर है जिसमें सूरदास ने विस्तारपूर्वक हरिलीला का गान किया है किन्तु सारावली में सार रूप में हरिलीला का गान है जिसमें कवि के वे ही भाव अपना अनुठापन लिये हुए भक्तों का मन मोहित करते हैं।

कवि ने रचना के रचना-काल के विषय में इसे अपनी ६७ वर्ष की आयु की रचना बताया है—

गुरु-प्रसाद होत यह दरसन, सरसठ वरस प्रवीन ।

सिव विधान तप करै बहूत दिन, तऊ पार नहीं लीन ॥^२ (१००२)

उपरोक्त छन्द का एक आशय और भी हमारे विचार में आता है कि

१. सूरसारावली, पृष्ठ ८७ ।

२. सूरसारावली, पृष्ठ ८० ।

कही यह कवि की स्वीकारोक्ति हो कि उसे गुरु के प्रसाद में भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन ६७ वर्ष की आयु में हुए हैं और उसमें पूर्व उन्होंने अपने जीवन का दीर्घ काल शिवोपसना में व्यतीत किया, पर वे उसका पार नहीं पा सके। कवि के आरम्भिक जीवन, जब वे गऊ घाट पर निवास करते थे, उनके जप-तप आराधना का उल्लेख उनके वितय के पदों में मिलता है। डॉ० मुन्जीराम शर्मा लिखते हैं—“आचार्य बल्लभ से ब्रह्म सम्बन्ध होने से पूर्व सूरदास शैव साधना के अनुकूल आसन, प्राणायाम आदि का अवश्य अभ्यास करते रहे होंगे। उनके कई पदों में इनकी ओर संकेत है।”^१ अतः उपरोक्त पद को भी अन्तः साध्य के रूप में कवि पर आरम्भिक प्रभाव एवं भक्ति मार्ग में आने के पश्चात् उनका आत्म नृप्ति का उल्लेख के रूप में ग्रहण किया जा सकता है।

तृतीय खण्ड काव्यानुशीलन.

पंचम अध्याय

दार्शनिक पृष्ठभूमि

सूरदास महाप्रभु वल्लभाचार्य की शिष्य परम्परा में आते हैं। वल्लभाचार्यजी ने जिस मत का प्रचार किया वह पुष्टि मार्ग कहलाता है। इस मत को शुद्धाद्वैतवादी सिद्धान्त के नाम से भी सम्बोधित किया जाता है। सूर के दार्शनिक विचारों का परिचय पाने के लिए पुष्टि मार्ग को ठीक-ठीक समझ लेना आवश्यक है। वल्लभाचार्यजी ने विष्णु स्वामी द्वारा प्रतिष्ठापित सिद्धान्त शुद्धाद्वैत को अपनाया, अतः हम शुद्धाद्वैत को वल्लभाचार्यजी का मौलिक सिद्धान्त नहीं कह सकते। वल्लभाचार्यजी से पूर्व ब्रज में विक्रम की १२ वीं शताब्दी में निम्बार्काचार्यजी द्वैताद्वैत सिद्धान्त के आधार पर कृष्णभक्ति का प्रचार आरम्भ हुआ था। इन्हीं निम्बार्काचार्य की शिष्य परम्परा में सखी या टट्टी सम्प्रदाय के प्रवर्तक गायनाचार्य स्वामी हरिदास का नाम लिया जाता है। माध्वाचार्यजी द्वारा भी ब्रज में कृष्ण भक्ति भावना का यथेष्ट प्रचार हुआ जिनके अनुयायी गोस्वामी हितहरिवंश ने राधावल्लभजी सम्प्रदाय की स्थापना की। सूरदास पर गोस्वामी हरिदास एवं हित हरिवंश का प्रभाव दिखाई देता है।^१

महाप्रभु वल्लभाचार्य के समय तक ब्रज कृष्ण भक्ति का केन्द्र बन चुका था और यह भी सम्भव है कि वे भी अपने पूर्व आचार्यों के दार्शनिक सिद्धान्तों से प्रभावित हुए हों, फिर भी इतना स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि वल्लभाचार्यजी ने ही भक्ति को पुष्टि दार्शनिक आधार देकर सुसंगठित एवं व्यवस्थित रूप दिया। उन्होंने साम्प्रदायिक भक्ति की सेवा-पद्धति को भी पुष्टि सम्प्रदाय में सुसंगठित, व्यवस्थित एवं परिपूर्ण रूप

-
१. रास के वर्णन में एक स्थान पर कवि ने “हरिवंसी, हरिदासी जहाँ,
हरिकृपा करि राखहु तहाँ ॥” कह कर हितहरिवंश और हरिदास की ओर संकेत किया है। (सूरदास : ब्रजेश्वर वर्मा, पृष्ठ २४।)

दिया। इस स्वरूप को आचार्य वल्लभजी के मुपुत्र गोस्वामी विट्ठलनाथ ने और भी दृढ़ एवं सुनिश्चित बना दिया।

महाप्रभु वल्लभाचार्य ने कहा है, “पुष्टि मार्ग भगवान के एक अनुग्रह में ही साध्य है।”^१ अतः भक्त की ओर से चेष्टा करने से ही सब कुछ नहीं हो जाता। इसके लिए इष्ट देव की अनुकम्पा चाहिए। सूरदास भी इसी अनुग्रह के आकांक्षी रहे हैं और पुष्टि मार्ग का निर्वाह भी इसी अनुग्रह पर ही अवलम्बित है। सूरदास ने अपने विनय के पदों में भगवान की इस अनुकम्पा व भक्तवत्सलता का ही गान किया है। इस अनुकम्पा-अनुग्रह में विश्वास के अभाव में भक्ति सम्भव नहीं। अतः सूरदास भगवान से साफ-साफ यही माँग करते हैं—

अपनी भक्ति देहु भगवान ।

कोटि लालच जो दिखावहु नाहि मैं रुचि आन ॥

पुष्टि मार्ग के वल्लभाचार्यजी ने चार भेद बताये हैं—

(१) प्रवाह पुष्टि, (२) मर्यादा पुष्टि, (३) पुष्टि पुष्टि एवं (४) शुद्ध पुष्टि।

१. प्रवाह पुष्टि—पुष्टि प्रवाह में वे जीव (भक्त) गिने जायेंगे जो भगवान के अनुग्रह का कुछ आश्रय लेकर प्रवाह मार्ग में चलते हैं याने ससार से अपना सम्बन्ध बनाये रखते हैं। महाप्रभु ने प्रवाह मार्ग को प्रवृत्तिकारक साधनों के सम्पादन का मार्ग कहा है जिसमें उलझा हुआ जीव सासारिक यातना से मुक्ति नहीं पा सकता। वह संसार के चक्र के साथ भटकता ही रहता है।

२. मर्यादा पुष्टि—जो भक्त भगवान के अनुग्रह का आश्रय लेकर अपनी मर्यादाओं को जानते हुए, अपने को सासारिकता से अलग करने का प्रयत्न करता जीवन-यापन करता है, जो वेद शास्त्रों के बताये गये कर्तव्य मार्ग का पालन करता है, वह मर्यादा पुष्टि भक्त कहलाता है।

३. पुष्टि पुष्टि—जो भक्त केवल भगवान के अनुग्रह का अवलम्ब लेकर जीते हैं जिन्हें भगवान के अनुग्रह के अतिरिक्त ससार की किसी वस्तु

१. ‘पुष्टि मार्गोऽनुग्रहैकसाध्यः’

(अणु भाष्य, चतुर्थ अध्याय, चतुर्थ पाद, सूत्र ६ की टीका।)

की इच्छा नहीं रह जाती और जो अनुग्रह प्राप्त कर भी अपनी साधना बनाये रखते हैं उन्हें पुष्टि पुष्ट भक्त कहा जाता है ।

४. शुद्ध पुष्टि—जो भक्त भगवान् के अनुग्रह से प्राप्त प्रेम से शुद्ध हो गये हैं, वे शुद्ध भक्त हैं, ये भक्त पूर्णतया भगवान् पर अपने को आश्रित मानते हैं । अनुग्रह प्राप्त होने पर भक्त के हृदय में भगवान् के प्रति इतनी अनुभूति हो जाती है कि वह भगवान् की लीलाओं से अपना तादात्म्य स्थापित कर लेता है । ऐसे भक्तों को शुद्ध पुष्टि-भक्त कहा जाता है ।

परब्रह्म—वल्लभाचार्यजी के मतानुसार ब्रह्म सत्, चित्, आनन्द स्वरूप है । वह व्यापक, नाश रहित एवं सर्वशक्तिमान् है । वह अपने पूर्ण रूप से जड़ एवं चेतना सृष्टि में तथा अपने शुद्ध स्वरूप में समाया हुआ है । वह अविभक्त होते हुए भी इच्छा मात्र से विभक्त होने वाला भी है । उसका पूर्ण रूप 'सच्चिदानन्द' अथवा 'सदानन्द' है जिसे कृष्ण भी कहा गया है । वेदान्त के ब्रह्म को व भगवान् को ही शुद्धाद्वैत के अन्तर्गत परब्रह्म कृष्ण कहा गया है । परब्रह्म अपनी आत्ममाया में सदा आवृत्त रहते हैं, अतः उनको श्रीकृष्ण कहते हैं ।

'पुरुषोत्तम सहस्रनाम' में वल्लभाचार्यजी ने ब्रह्म के स्वरूप बोधक अनेक नामों का वर्णन किया है । ईश्वर, जीव एवं जगत् के विषय में वल्लभाचार्यजी का मत अद्वैतवादी ही है । उनके विचार से जगत् के समस्त पदार्थ एवं जीव श्रीकृष्ण की इच्छा का विस्तार है अथवा उसकी इच्छा का रूप हैं, अतः वे उनसे अभिन्न हैं । यहाँ शंकर के अद्वैतवाद एवं वल्लभाचार्य के अद्वैतवाद में अन्तर है । शंकर मत के अनुसार एक ब्रह्म ही सत्य और वाकी कल्पना मात्र है । वल्लभाचार्यजी ने जगत् एवं जीव को ईश्वर के अंश मान कर सत्य माना है । वे जगत् मिथ्या की बात नहीं कहते, अगर जगत् मिथ्या माना जाय तो जगत् जो जगदीश्वर का ही रूप है, जगदीश्वर को भी मिथ्या घोषित कराने में सहायक होगा । वल्लभाचार्यजी के अनुसार जड़ जगत् में सत् धर्म प्रकट है और चित् तथा आनन्द तिरोभूत है और जीव में सत् एवं चित् प्रकट हैं और आनन्द तत्त्व तिरोभूत रहता है । उसी ब्रह्म का आनन्द स्वरूप आत्मा के रूप में प्रत्येक पदार्थ एवं जीव में स्थित है जिसे साधना से जाना जा सकता है । वल्लभाचार्यजी ने श्रीकृष्ण को पूर्ण आनन्द स्वरूप सर्व गुण सम्पन्न शुद्ध ब्रह्म माना है । जब माया का आवरण हट जाता है

और आत्मा और परमात्मा की एकता का ज्ञा हो जाता है, उस समय ज्ञाता और ज्ञेय दोनों एक हो जाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि शुद्धाद्वैतवाद के अनुसार एक शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त ब्रह्म के सिवा दूसरा कोई भी स्वतन्त्र और सत्य वस्तु नहीं है। दृष्टिगोचर की भिन्नता मानवी दृष्टि का भ्रम और माया की उपाधि से होने वाला आभास है।

सूरदास के इष्टदेव पूर्ण पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण हैं जो प्रकृतिजन्य धर्मों के अभाव में निर्गुण भी कहलाता है, किन्तु जो भक्तों पर अनुग्रह करने के हेतु अपने पूर्ण आनन्द स्वरूप में सगुण साकार रूप धारण कर नाना लीलाओं के द्वारा भक्तों को अपने रूप का परिचय देकर भक्त को सदा सर्वदा के लिए अपनी छवि पर विमोहित कर लेते हैं। वे ब्रह्म ही अश और अशी रूप में जीव एव जगत् का निर्माण लीला के लिए करते हैं और अपनी आदि रस-शक्ति राधा के साथ युगल रूप में विहार करते हैं—

सोभा अमित अपार अखंडित आप आतमाराम *

पूरन ब्रह्म प्रकट पुरुषोत्तम सब विधि पूरन काम ॥ (६६२)

आदि सनातन एक अनूपम अविगत अल्प अहार ।

अकार आदि वेद असुरहन निर्गुन सगुन अपार ॥ (६६३)^१

× × × × ×

सदा एक रस, एक अखंडित, आदि अनादि, अनूप ।

कोटि कल्प बीतत नहि जानत, विहरत जुगल सरूप ॥ (१०६६)

× × × × ×

सकल तत्त्व ब्रह्माड देव, पुन माया सब विधि काल ।

प्रकृति पुरुष, श्रीपतिनारायण, सर्वाहि अस गोपाल ॥ (११०१)^२

सूरसागर में भी ऐसे पदों का अभाव नहीं जहाँ सूरदास ने भगवान् श्रीकृष्ण के निर्गुण सगुणत्व का उल्लेख किया है—

करनी कृपा सिन्धु की कछु कहत न आवैं ।

कपट हेतु परमै वकी जननी गति पावैं ॥

१. सूरसारावली, पृष्ठ ७६ ।

२. वही, पृष्ठ ८७ ।

वेद उपनिषद जस कहै, 'निर्गुण' ही बतावै ।
सोई 'सगुण' होय नद के दाँवरी बँधावै ॥^१

X

X

X

अविगत गति कछु कहत न आवै ।
ज्यों गूँगे मीठे फल को रस अंतरगत ही भावै ॥
परमस्वाद सबही जू निरतर अमित तोष उपजावै ।
मन बानी को अगम अगोचर, सो जानै जो पावै ॥

रूप, रेख, गुन, जाति, जुगति विनु, निरालव मन चकृत धावै ।
'सब' विधि अगम विचारहिं ताते, 'सूर' सगुण लीलापद गावै ॥^२
सूर ब्रह्मा-विष्णु-महेश मे कोई अन्तर नही मानते—

विष्णु रुद्र विधि एकहि रूप, इन्हें जान मत भिन्न स्वरूप ।^३

तथा—

यज प्रभु प्रकट दिखायो ।

विष्णु विधि रुद्र मम रूप ए तीनिहू दक्षसो, वचन यह कहि सुनायो ॥^४

सूर ने परमानन्द राशि-रस-रूप श्रीकृष्ण को ही परब्रह्म मान कर
उनके प्रति अपनी भक्ति-भावना का परिचय दिया है—

परम इस तुम सब के ईस, वचन तुम्हारे स्तुति जगदीस ।

तुम अच्युत अविगत अविनासी, परमानन्द सदासुख रासी ।

तुम तन धारि हर्यो भव-भार, नमो नमो तुम्हें वारम्बार ।^५

उसी पूर्ण ब्रह्म को प्रकृति एव जीव से अभिन्न बनाते हुए सूर
कहते हैं—

ब्रजहिं वसै आपुहि विसरायो ।

प्रकृति पुरुष 'एक' कणि जानहु वातनि भेद करायो ।

१. सूरसागर, प्रथम स्कन्ध ।

२. सूरसागर, पद २ ।

३. सूरसागर, चतुर्थ स्कन्ध ।

४. वही, चतुर्थ स्कन्ध ।

५. वही, दशम स्कन्ध उत्तरार्द्ध

द्वैत न जीव एक हम तुम, दोऊ सुख कारन उपजायो ॥^१
 सूर ने श्रीकृष्ण को कर्ता-हर्ता एव शाश्वत बताया है—
 पिता-माता इनके नहीं कोई ।

आपुहि करता, आपुहि हरता, निरगुण गये ते रहत है जोई ॥

जीव—अपने एकाकीपन से ऊब कर ब्रह्म ने अपने से जीव एव जगत का निर्माण किया । उसके मन में आया कि “मैं एक हूँ, अनेक हो जाऊँ ॥”^२ और वह एक से अनेक हो गया । वल्लभ सम्प्रदाय ने जीव एवं ब्रह्म को अंश और अशी रूप में स्वीकार किया है । ईश्वर के सत् चित् आनन्द स्वरूप एवं जड चेतन सृष्टि में उसके समावेश पर ब्रह्म की व्याख्या के अन्तर्गत विचार किया जा चुका है । जीव में आनन्द तत्व के तिरोभूत होते ही भगवान् के छै गुणो (ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य) का भी लोप हो जाता है । उपरोक्त गुणों के तिरोभाव से जीव सासारिक मोह में ग्रस्त हो जाता है, अज्ञान में उलझ जाता है और जीवन-मरण के चक्र में आवद्ध हो जाता है । जीव भ्रम में पडकर ससार के चक्र में भटकता फिरता है ।

अविद्या को दूर करने के लिए वल्लभ सम्प्रदाय ने भगवान् के भजन की आवश्यकता पर जोर दिया है । भगवद् भजन से अविद्या दूर होते ही जीव अपने रूप का ज्ञान पाकर आनन्दानुभूति करता है और उसमें तिरोभूत गुण प्रकट होने लगते हैं और वह सांसारिकता से उठकर मुक्ति का अधिकारी बनकर मुक्त आत्मा कहलाता है । पर इसके लिए ईश्वर के अनुग्रह की आवश्यकता है, क्योंकि उसके अनुग्रह बिना उसके चरणों में भक्ति हो ही नहीं सकती । सूरदास भी भगवान् से अपनी अविद्या दूर करने की प्रार्थना करते हैं—

सूरदास की सवै अविद्या दूर करो नंदनद ।^३

वल्लभ सम्प्रदाय के अनुसार जीव सृष्टि दो प्रकार की है—
 दैवी जीव सृष्टि और आसुरी जीव सृष्टि । दैवी जीव सृष्टि को वल्लभाचार्य ने शुद्ध पुष्ट भक्त, पुष्टि पुष्ट भक्त, मर्यादा पुष्ट भक्त एव प्रवाह पुष्ट भक्त

१. सूरसागर, दशम स्कन्ध, पद २६ ।

२. एकोऽह बहुस्याम्, तैत्तिरीय उपनिषद्, २ : ६ ।

३. सूरसागर, प्रथम स्कन्ध, पद ६३ ।

चार भेदों में विभाजित किया है, जिनका उल्लेख पुष्टि मार्ग के सिद्धान्तों के अन्तर्गत हुआ है। शुद्ध पुष्ट जीव जीवन मुक्त कहलाता है और उसके सम्मुख हरिलीलाओं का द्वार खुल जाता है। सूरदास ने भी इस ओर संकेत किया है—

यह महिमा आई पै जानै कवि सों कहा बरनि यह जाई ।
सूरष्याम रस रास रीति मुख बिन देखे आवै क्यों गाई ॥

×

×

×

रास रस रीति बरनि नहि आवै ।

कृपा विनु न हिया रसहि पावै ॥

जीव एवं ब्रह्म की एकरूपता के विषय में सूरदास कहते हैं—

सकल तत्व ब्रह्माड देव पुनि माया सब विधि काल ।

प्रकृति पुरुष श्रीपति नारायण, सब हैं अंश गुपाल ॥^१

‘एकोऽह बहुस्याम्’ की भावना को सूरदास के शब्दों में सुनिए—

पहिले हौ ही हौं तव एक ।

अमल अकल अज भेद विवर्जित सुनिविधि विमल विवेक ॥

सो हो एक अनेक भाँति करि शोभित नाना भेष ।

ता पाछे इन गुननि गाए ते हो रहि हो अवशेष ॥^२

उपरोक्त पद से यह भी भाषित होता है कि वह अपनी इच्छा को समेट कर समस्त सृष्टि को पुनः आत्मलीन कर लेता है और वह ही वह रह जाता है ।

इस ससार में आकर जीव अपने स्वरूप का ज्ञान भुला बैठता है—

अपुनपौ आपुन ही विसर्यो ।^३

और फिर जब तक सत् स्वरूप का आभास नहीं होता, जीव भटकता ही रहता है—

जब लौ सत स्वरूप नहि सूझत ।

तौ लौ मृग मद नाभि विसारे फिरत सकल वन वृझत ॥^४

१. सूरसारावली, पृष्ठ ८७ ।

२. सूरसागर, द्वितीय स्कन्ध, ३८१ ।

३. सूरसागर, द्वितीय स्कन्ध, ३६६ ।

४. वही, द्वितीय स्कन्ध ।

और जव सतगुरु भेद बताता है तो वह शब्द अज्ञान के अन्धकार को नष्टकर उसके जीवन को उजाले में परिवर्तित कर देता है—

अपुनपौ आपुन ही में पायो ।

शब्दहि शब्द भयो उजियारो, सतगुर भेद बतायो ॥^१

और जव जीव गुरु की महिमा से उसके रूप का आभास पा लेता है, तब उसकी अवस्था गूँगे के गुड की होती है—

सूरदास समझे की यह गति मन ही मन मुसकायो ।

कहि न जाय या सुख की महिमा ज्यो गूँगे गुरु खायो ॥^२

और फिर तो वही रूप विश्व के कणकण में व्याप्त जाता है—

नैननि निरखि स्याम स्वरूप ।

रह्यो घट घट व्यापि सोई ज्योति रूप अनूप ॥^३

जगत्—बल्लभ सम्प्रदाय के अनुसार अक्षरब्रह्म परब्रह्म का आध्यात्मिक स्वरूप है, इसलिए यह परब्रह्म पुरुषोत्तम से भिन्न नहीं है। अक्षरब्रह्म के ही सत् धर्म से जगत्, चित्त से जीव और आनन्द से अन्तर्यामी का अविर्भाव होता है। जगत् परब्रह्म का भौतिक स्वरूप है। ब्रह्म ही अपने सत्धर्म से २८ तत्त्व होकर इस जगत् स्वरूप हुए हैं। अतः समस्त जगत् ब्रह्म स्वरूप है। बल्लभ सम्प्रदाय में जगत् एवं संसार को भिन्न माना गया है। जगत् मिथ्या नहीं है क्योंकि वह जगदीश्वर का रूप है और संसार जो जीव-विनिर्मित है मिथ्या है क्योंकि इस कारण से ही जीव मायापाश में आवद्ध होकर “मैं” और “मेरेपन” के भ्रम में भटकता फिरता है। बल्लभ सम्प्रदाय के अनुसार प्रलय में भी जगत् का तिरोभाव होता है, नाश नहीं। मूरदास ने सूरसारावली में होली खेल के रूप में “ब्रह्म नित्य विहार” तथा “सृष्टि विस्तार” के अन्तर्गत विस्तारपूर्वक इस पर प्रकाश डाला है—

१. वही, चतुर्थ स्कन्ध ४०७ ।

२. वही, चतुर्थ स्कन्ध ।

३. वही, द्वितीय स्कन्ध, ३७० । उर्दू कवि के पद से तुलना कीजिए—

हर मूरत में नजर आती है सूरत उसकी,
जिसे हमने मन में आँखों में ममा रखा है ।

अविगत, आदि, अनंत, अनूपम, अलख, पुरुष अविनासी ।
 पूरण ब्रह्म, प्रगट पुरुषोत्तम, नित निर्ज लोक विलासी ॥
 जहाँ वृंदावन आदि अजर, जहाँ कुंजलता विस्तार ।
 तहाँ विहरन प्रिया-प्रीनम दोऊ, निगम भृग गुंजार ॥^१

× × × ×

खेलत-खेलत चित मे आई, सृष्टिकरन विस्तार ।
 अपने आप करि प्रगट कियौ है, हरी पुरुष अवतार ॥
 माया कियौ छोभ वह विधि कर, काल पुरुष के अग ।
 राजस तामस-सात्विक त्रिगुन, प्रकृति पुरुष कौ सग ॥
 कीन्हे तत्व प्रगट तेही छिन, सब अष्ट अरु बीस ।
 तिनके नाम कहत कवि सूरज, निर्गुण सबके ईस ॥^२

माया—वल्गलभ सम्प्रदाय के अनुसार माया के दो रूप माने गये हैं—
 विद्या माया और अविद्या माया । यह दो रूप धारिणी माया ही इस सृष्टि-
 (जगत्) एवं ससार के प्रसार का कारण है । जीव माया के आधीन है,
 भगवान मायाधीन नहीं । अविद्या माया से जीव ससार में आवद्ध हो जाता
 है और विद्या माया का अवलम्ब पाकर वह सासारिक बन्धनों को तोड़कर
 अलग हो जाता है ।

अविद्या माया का जीव पर दोहरा प्रभाव पड़ता है । एक ओर वह जीव
 की विद्या माया को सत्य ज्ञान को आच्छादित कर देती है और दूसरी ओर
 जीव को असत्य की ओर अग्रसर करती है और उसमें अहंभाव को उत्पन्न
 कर उसमें भ्रम के द्वारा दूसरों से भिन्नत्व की भावना को उदय करती है ।
 इस अविद्या माया का प्रभाव जीव से तब तक नहीं हटता, जब तक उस पर
 ईश्वर का अनुग्रह नहीं होता, जिसके आधीन माया है । सूरदास भी कहते
 हैं—“सो हरि माया जा वश माँहि ।”

इस माया द्वारा ब्रह्म को मृष्टि करने की क्या आवश्यकता थी ?

१. सूरसारावली, पृष्ठ

२ वही, पृष्ठ २ ।

अगर सृष्टि करनी ही थी तो जीव को अविद्या माया में उलझाने की क्या आवश्यकता थी ? वल्लभ सम्प्रदाय के मतानुसार ब्रह्म केवल अपने खेल के लिए ही इस सृष्टि को उत्पन्न करता है किन्तु इस ब्रह्म इच्छा का विश्लेषण सम्भव नहीं । मूरदास में भी यह भाव दृष्टिगत होता है—

अविगत गति जानी न परै ।

मन वच अगम अगाध अगोचर केहि विधि बुधि सचरे ।^१

मूरदास भी अपनी अविद्या दूर करने की प्रार्थना भगवान से करते हैं—

मूरदाम की सबै अविद्या दूर करो नंदनंद ।^२

जगत् में जन्म लेते ही जीव में आनन्द तत्व के अभाव के कारण ईश्वरीय छः गुणों का भी तिरोभाव हो जाता है और वह अपनेपन को भूल जाता है—

ब्रजहिं वसै आपुहिं विसरायो ।^३

किन्तु जैसे ही उसे सत्य का आभास मिलता है वह समझता है और राधा से कहता है—

प्रकृति पुरुष ऐकै करि जानहु वातनि भेद करायो ।

द्वै तन जीव एक हम तुम दोऊ सुख कारण उपजायो ॥^४

और श्रीकृष्ण के इन वचनों को सुनकर राधा निजस्वरूप का ज्ञान पाकर आनन्द-विभोर हो उठती है । जीवात्मा, ब्रह्म के अनुग्रह से विद्या माया के जाग्रत होने पर निज स्वरूप को जानकर आनन्द तत्व को प्राप्त करती है—

तत्र नागरि मन हर्ष भई ।

नेह पुरातन जानि श्याम को अति आनंद भई ।

प्रकृति पुरुष नारी मैं वे पति काहे भूल गई ॥^५

मूरदास ने अविद्या माया को एव माया जनित ससार को मिथ्या एवं भ्रामक बताया है—

१. मूरसागर, प्रथम स्कन्ध, १०५ ।

२. मूरसागर, प्रथम स्कन्ध, पद ६३ ।

३. मूरसागर, दशम स्कन्ध, पद २६ ।

४. वही ।

५. मूरसागर, दशम स्कन्ध, पद २७ ।

मिथ्या यह ससार और मिथ्या यह माया ।

मिथ्या है यह देह कहो क्यों हरि विसराया ॥^१

और यह अविद्या माया की विलक्षणता ही है कि झूठ होते हुए भी सत्य भासती है और व्यक्ति, व्यक्ति एवं ममष्टि में भेद अनुभव करने लगता है—

झूठी है साँची सी लागति, मम माया सो जानि ।

रवि शशि राहु संयोग विना ज्यो लीजत है मन मानि ॥

× × × × × ×

पहले ज्ञान विज्ञान द्वितीया पद तृतीय भक्ति को भाव ।

मूरदास सोई समष्टि करि व्यष्टि दृष्टि मन लाभ ॥^२

मोक्ष—वल्लभाचार्यजी ने शुद्ध पुष्ट भक्त को जीवन मुक्त ही माना है जो ईश्वर की अनुकम्पा से आनन्द तत्त्व में लीन होकर ससार दुःख (माया जनित संसार दुःख से मुक्त) हो जाता है । अहंकार से मुक्त जीव का अविद्या जनित संसार तो छूट जाता है पर उसकी देह का लय नहीं होता । पुष्टि मार्ग की भावना से जीव सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य एवं सायुज्य मुक्ति की अपेक्षा गोलोक में भगवान की नित्य-गोलोक लीला में आनन्द लाभ करना चाहता है । उनकी दृष्टि में मुक्ति के चार रूप मात्र मयोग के हैं और उनमें लीला का महत्व कहीं अधिक है ।

वल्लभ सम्प्रदाय ने भक्ति को प्रश्रय दिया है और भक्त मुक्ति की अपेक्षा जीवन एवं जीवन में हरिलीला गान का अवसर अधिक पसन्द करना है । शुद्ध पुष्ट भक्त के समक्ष तो भगवान् के अनुग्रह से नित्य लीला के द्वारा उन्मुक्त हो जाते हैं और वह उसी आनन्द रस में लीन हो जाता है । मूरदास को मुनिए—

जो सुख होत गुणालहि गाये ।

सो नहि होत जप तप कीने कोटिक तीरथ न्हाये ॥

दिये लेत नहि चारि पदारथ चरण कमल चित लाये ॥

१ मूरसागर, दशम स्कन्ध ।

२. मूरसागर, द्वितीय स्कन्ध ।

तीन लोक तृण करि सम लेखत, नद नदन उर आये ॥
 वशीवट वृन्दावन यमुना तजि वैकुण्ठ को जाये ॥
 सूरदास हरि को सुमिरन करि बहुरि न भव चलि आये ॥^१

सहज भाव से हरि की भक्ति सुखदायक है—

सहज भजै नद लाल को सो सब शुचि पावै ।
 सूरदास हरि नाम लिये दुख निकट न आवै ॥^२

और इस प्रकार भक्ति भाव मे भक्त भगवान का अनुग्रह पाकर आत्म
 नत्व मे लीन हो जाता है और मन ही मन मुस्करा उठता है—

आपुन पौ आपुन मे पायो ।

× × × ×

सूरदास समुझे की यह गति मन ही मन मुसिकायो ।
 कहि न जाय या सुख की महिमा ज्यो गूँगे गुरु खायो ॥^३

अतः सूरदास अपने मन रूपी सुवे को कृष्ण के नामामृत से
 प्लावित वन मे ले जाना चाहते हैं—

सुवा चलि वा वन को रस पीजै ।

जा वन कृष्ण नाम अमृत रस श्रवण पात्र भरि पीजै ॥^४

वे तो अपने मन की चकवी को कृष्ण के चरण सरोवर मे ले जाना
 चाहते हैं जहाँ वियोग की सम्भावना ही नहीं—

चकई री चलि चरण सरोवर जहाँ न प्रेम वियोग ।
 जहाँ भ्रम निशा होत नहि कवहुँ, वह सायर सुख जोग ॥
 जहाँ सनक से मीन हस शिव मुनि जन नख रवि प्रभा प्रकाश ।
 प्रफुलित कमल निमिष नहि शशि डर, गु जन निगम सुवास ॥

१. सूरसागर, द्वितीय स्कन्ध, ३४६ ।

२. वही, द्वितीय स्कन्ध ।

३. वही, चतुर्थ स्कन्ध, ४०७ ।

४. वही, प्रथम स्कन्ध, ३४० ।

जिहि सर सुभग मुक्ति मुक्ता फल सुकृत अमृत रस पीजै ।
 सो सर छाँड़ि कुबुद्धि विहगम इहाँ कहा रहि कीजै ॥
 लक्ष्मी सहित होत नित क्रीड़ा शोभित सूरजदास ।
 अब न सुहात विषय रस छीलर वा समुद्र की आस ॥^१

१ सूरसागर, प्रथम स्कन्ध, ३३७ ।

षष्ठम अध्याय

भाव पक्ष

काव्य के दो पक्ष माने गये हैं—भाव पक्ष एवं कला पक्ष । कविता मनोगत भावनाओं का उफान है जो कि मन में समाने में असमर्थ होकर वाणी का माध्यम लेकर फूट निकलती है ।^१ कवि के विधुर उर की वेदनाओं का क्रन्दन ही कविता है —

उर क्रन्दन करता था मेरा पर मुख से मैंने गान किया ।

मैंने पीड़ा को रूप दिया जग समझा मैंने कविता की । (बच्चन)

कविता में कला पक्ष का भी अपना महत्व अवश्य है किन्तु कला भावों को सजाने एवं सँवारने का काम करती है । भाव अगर आत्मा है तो कला उसका कोमल कमनीय कलेवर । दोनों एक दूसरे के पूरक हैं । कला के अभाव में भी कविता हो सकती है किन्तु भावों के अभाव में कविता की केवल कल्पना ही रह जाती है ।

साहित्य (काव्य) का उद्देश्य आनन्दानुभूति है । वह अपने रचयिता को आनन्दानुभव कराने के उपरान्त ही पाठकों के आनन्द का माध्यम बनता है । साहित्य-सर्जना के पीछे एक असीम पीड़ा का साम्राज्य होता है और पीड़ा में पुकारने की प्रेरणा होती है, अतः अभावों में भाव भरा कवि का मन गुनगुना उठता है । इन अभावों को भाव जगत के माध्यम से पाकर कवि आनन्दानुभव करता है और भाव साम्य की स्थिति में वही रचना पाठक का भी मनोरंजन करती है ।

१ "Poetry is spontaneous outburst of emotional feelings recollected in tranquility" (Wordsworth)

तथा—“वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान,
उमड़ कर आँखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान ।”

—(मुमित्रा नन्दन पत)

सूर की काव्य साधना का मूल स्वर भक्ति भावना रहा है। उनकी समस्त रचना में भक्ति रस प्लावित हो उठा है। उन्होंने अपने आराध्य देव भगवान् श्री कृष्ण से अनेक प्रकारों से सम्बन्ध जोड़ा है। कभी उन्होंने भगवान् के समक्ष अपनी दीनता का बखान कर उनका अनुग्रह पाने की अभिलाषा की है, कहीं उन्होंने आत्मप्रताडना के द्वारा मन की शुद्धि का परिचय दिया है। कहीं उन्होंने कान्हा को गोप बालको, सुदामा एव अर्जुन की आँखों से सखा भाव से देखकर निःस्वार्थ प्रेम का परिचय दिया है, कहीं उन्होंने अपने को नन्द-यशोदा में विलीनकर कान्हा के प्रति अपने वात्सल्य भाव का परिचय दिया है। कहीं उन्होंने गोपियों के रूप में कान्हा को परकीया के रूप में प्राप्त करने की अपनी तीव्राभिलाषा का परिचय दिया है तो कभी स्वकीया भाव से उसका भजन किया है। कहीं सूर ने अपने को राधा के रूप में विलीन कर कान्हा के संयोग एव वियोग में उसके आनन्द का अनुभव किया है और उसी के रस-रग में अपने को पूर्णतया विसर्जित कर दिया है।

सूर की भक्ति का प्रधान पहलू उसके कान्ता भाव की भक्ति अथवा मधुरा भाव की भक्ति एव राधा भाव की भक्ति रहा है। 'सूर की भक्ति भावना' शीर्षक के अन्तर्गत इस भाव धारा को व्यापक रूप में प्रस्तुत किया गया है।

सप्तम अध्याय

भक्ति भावना

सूरदास महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य होने के नाते पुष्टि मार्ग के अनुयायी रहे हैं। उनकी रचना में पुष्टि मार्ग के सिद्धान्तों व शुद्धाद्वैतवादी सिद्धान्तों का परिचय 'सूर काव्य की दार्शनिक पृष्ठभूमि' शीर्षक वाले अध्याय के अन्तर्गत दिया गया है। शुद्ध पुष्ट भक्त को भगवान का पूर्व अनुग्रह प्राप्त हो जाता है और वह पूर्णतया भगवान पर आश्रित हो जाता है। भगवान के अनुग्रह से भक्त के हृदय में भगवान के प्रति इतनी अनुभूति हो जाती है कि वह भगवान की लीलाओं से अपना तादात्म्य स्थापित कर लेता है। सूरदास ऐसे ही भक्त थे और उन्होंने भगवान कृष्ण की लीलाओं से तादात्म्य स्थापित कर उनका जो चित्रण किया है, वह अद्वितीय है। उनका कृष्ण वास्तव में लीला पुरुषोत्तम-कृष्ण है जो लीला के लिए लीला करता है और उसकी लीला का लक्ष्य भी लीला है।

आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं—“लीला भारतीय भक्तों की सबसे ऊँची कल्पना है। ×××केवल भगवत्साक्षात्कार बड़ी बात नहीं है, लीला बड़ी बात है भगवान का प्रेम। भगवान के प्रति परम प्रेम एकान्त प्रेम की भक्ति उसी प्रेम का प्रपञ्च है।”^१

इस प्रसंग को स्पष्ट करने के लिए आचार्य द्विवेदीजी ने महाप्रभु चैतन्यदेव और भक्त राय रामानंद का संवाद प्रस्तुत किया है। मैं उस संवाद को यथारूप नीचे उद्धृत कर रहा हूँ जिससे भक्ति की महानता का पूरा-पूरा परिचय मिल सकेगा।

-
१. मध्यकालीन धर्म साधना : आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, 'लीला और भक्ति' शीर्षक लेख, पृष्ठ १४०।

“महाप्रभु ने राय रामानंद से पूछा—‘तुम भक्ति किसे कहते हो?’
 राय रामानंद ने जरा सोचकर उत्तर दिया—स्वधर्मचरण ही भक्ति है।

—लेकिन यह भी बाह्य है, और भीतर की बात कहो।

—श्रीकृष्ण को समस्त कर्मों का अर्पण कर देना ही भक्ति है।

—लेकिन यह भी ऊपरी बात है, और आगे कहो।

—सर्वधर्म-परित्याग-पूर्वक भगवान् की शरण में जाना ही भक्ति है।

—यह भी बाह्य है, और आगे की कहो।

—भगवान् के प्रति परम प्रेम ही भक्ति है।

—ठीक है, पर यह भी स्थूल है, और आगे की कहो।

—दास्य प्रेम ही भक्ति है।

—ठीक है, पर यह भी स्थूल है, आगे की कहो।

—सख्य प्रेम ही भक्ति है।

—ठीक है, पर और आगे की बात कहो।

—कान्ता भाव का प्रेम ही भक्ति है।

—बहुत उत्तम, लेकिन और भी आगे की कहो।

—राधा भाव का प्रेम ही परम भक्ति है।

—हाँ राधा भाव ही श्रेष्ठ है, परन्तु प्रमाण क्या है ?

× × × × × ×

राय रामानंद ने इसके उत्तर में गीतगोविंद का मत उद्धृत किया है जिसमें बताया गया है कि “भगवान् श्रीकृष्ण ने राधा को हृदय में धारण करके अन्यान्य ब्रज सुन्दरियों को त्याग दिया था। सो यह श्लोक इस बात का प्रमाण है कि कान्ताभाव में भी राधाभाव ही सबसे श्रेष्ठ है।”^१

ऊपर के महाप्रभु चैतन्यदेव एवं भक्त राय रामानंद के सम्वाद में राय रामानंद ने पहले भक्ति को गीता के एवं भागवत पुराण के आधार पर समझाया था किन्तु अन्तिम बात जो उन्होंने कही थी वह एक भक्त के हृदय की मौलिकता थी। भागवत में रासलीला शरत् पूर्णिमा को हुई बतायी गई है किन्तु गीत गोविंदकार ने वसन्त काल में रास लीला की परम्परा स्थापित

१. मध्यकालीन धर्म साधना : ‘लीला और भक्ति’ शीर्षक लेख, पृष्ठ १४१-४३।

की। उनके परवर्ती भक्त कवियो—सूरदास एव उनके परवर्ती कवियो ने दोनो परम्पराओ को एक-दूसरे मे गूँथ दिया है।

पृष्टि मार्ग के सिद्धान्तो के अनुरूप भगवान ने लीला के लिए जव अश एव अशी रूप मे सृष्टि का निर्माण किया तव उन्होने अपने को भी द्विधाविभक्त किया। इसमे से एक ओर नारायण हुए और दूसरी ओर उनकी शक्ति लक्ष्मी।^१ भगवान लक्ष्मी के विभक्त होते ही अपने मे किसी अभाव को अनुभव करने लगे और लक्ष्मी भी अपने को भगवान को समर्पण करके अपने अस्तित्व को सार्थक समझती है कि भगवान ने उसके द्वारा अपने एकान्त भाव को दूर करने एव अभावो को परितृप्त करने के लिए ही उसे अपने से विभक्त किया था। भक्ति मे भी यही आत्म-समर्पण का भाव सर्व प्रधान लक्षण है।

साधारणतया भी हम मानते है कि स्वतत्त्वानुभूति के लिए एक ओर जहाँ आत्मतत्त्व के विकास द्वारा जीव अपने को ऊपर उठाता हुआ, उसकी सीमाओ का स्पर्श कर सकता है, कर लेता है और वह ही वह रह जाता है तो दूसरी ओर वह अपने आत्मतत्त्व को, अपने अहं को इदम् में विलीन करके आनन्दानुभूति द्वारा उसी सत्य का अनुभव करता है। पहला मार्ग ज्ञान का है, दूसरा भक्ति का। इसी से भक्त कवियो ने आत्मसमर्पण की भावना को हर रूप मे अपनाया है—सेवक मे स्वामी के लिए, माता-पिता मे सन्तान के लिए, मित्र मे मित्र के लिए। कान्त के लिए कान्ता में आत्मसमर्पण की भावना चिर सीमा तक पहुँचती है। यही कारण है कि भक्त कान्ता भाव के भजन को इतना श्रेष्ठ समझता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दो मे—
“वैष्णव भक्तो ने इस (कान्ता भाव) सम्बन्ध को इतने सरस ढंग से व्यक्त किया है कि भारतीय साहित्य अनन्य साधारण अलौकिक रस का समुद्र बन गया है।”^२

१. विष्णु पुराण के अनुरूप विष्णु दो रूपो मे विभक्त बताये गये है और शिव पुराण मे भगवान शंकर के अर्द्ध नारीश्वर रूप की कल्पना की गयी है और फिर उनका शिव और शक्ति के दो स्रोतो मे विभक्त हो जाने की गाथा है।

२. मध्यकालीन धर्म साधना—‘लीला और भक्ति’ शीर्षक लेख, पृष्ठ १४३।

सूर की भक्ति-भावना में हमें क्रमशः स्वामी-सेवक भाव की भक्ति (सूरदास के विनय के पद), वात्सल्य रस की भक्ति, सखा भाव की भक्ति, कान्ता भाव की भक्ति एवं राधा भाव की भक्ति के दर्शन होते हैं। सूर ने भक्ति के समस्त अंगों को अपनाकर उन्हें वन्दनीय बना दिया है। आत्मतृप्ति सूर का साध्य थी, कोरी कविता नहीं; जहाँ-जहाँ उनकी आत्मा उन्हे ले गयी है, वहाँ-वहाँ वे गये हैं। आत्मा का रहस्य अपने में स्वयं सरस वस्तु है, किन्तु सूर के हाथों में पड़कर वह अत्यन्त सरस हो गया है, इससे अधिक सरस कविता की कल्पना कल्पना ही रह जायेगी। सूर ने आत्मा के उत्कट विश्वास के साथ कृष्ण की ईश्वर रूप में अर्चना की है। सूर का सम्पूर्ण काव्य इसका साक्षी है। सूर ने कृष्ण के लौकिक जीवन के माध्यम से असीम की अलौकिक झलक प्रस्तुत की है और भगवान् कृष्ण की विविध लीलाओं में भी एकता के भाव को बनाये रखा है और सूर के कृष्ण पुष्टि मार्ग के शुद्ध ब्रह्म 'सच्चिदानन्द' परब्रह्म के परिचायक बने, वे उनके साहित्य में धर्म की सशक्त भावना को भी बनाये रखते हैं।

मृत्यु से पूर्व चतुर्भुजदास के प्रश्न पर सूरदास ने गोपी भाव को भक्ति में सर्वश्रेष्ठ भाव बताकर, सखी भाव से भगवद् भजन का अथवा कान्ता भाव से भगवद् भजन का महात्म्य बताया—

भजि सखि-भाव भाविक देव ।

कोटि साधन करो कोऊ, तौऊ न मानै सेव ॥

धूमकेतु कुमार मांग्यौ, कौन मारग प्रीति ।

पुरुष ने तिय-भाव उपज्यौ, सबै उलटी रीति ॥

बसन-भूषन पलटि पहर, भाव सो संजोय ।

उलटि मुद्रा दई अकन, वरन सूखे होय ॥

वैद विधि कौ नेम नहि, जहाँ प्रेम की पहचान ।

ब्रज वधू बस किये मोहन, 'सूर' चतुर सुजान ॥^१

सूर ने अपनी भक्ति को क्रमशः अग्रसर कर अन्त में कान्ता भाव की भक्ति की सीमा रेखाओं का स्पर्श किया। आरम्भ में उन्होंने विनय के

पदों द्वारा मानो कृष्ण के चरित्र का रूप अकन करने के लिए सुन्दर भूमिका वाँधी है।

गोपियों को सूर ने पुष्टि सम्प्रदाय के अनुरूप पुष्टि के चार भेदों में विभक्त किया है—वे ब्रजागनाएँ जिन्होंने कृष्ण का लोकवत् वाल भाव से भजन किया है। इस प्रकार के भजन में वात्सल्य भावना की स्थिति रहती है। सूर ने वात्सल्य के वियोग पक्ष का भी अकन अपने काव्य में किया है जरूर, पर वह उतना प्रभावशाली नहीं है जितना वात्सल्य के सयोग पक्ष का वर्णन। अधिकता भी वात्सल्य के सयोग पक्ष की ही रही है। फिर भी जितना वर्णन वियोग पक्ष का हुआ है, वह स्वाभाविक एवं सुन्दर बन पड़ा है।

सूर ने पुष्टि मर्यादा के अन्तर्गत उन गोप वालाओं को रखा है जिन्होंने कान्हा को स्वकीय भावना से अपनाया है। राधा ने भी कान्हा को स्वकीय भावना से अपनाया है, पर राधा को हम पुष्टि मर्यादा के अन्तर्गत नहीं ले सकते। पुष्टि मर्यादा के अन्तर्गत वेद विहित मर्यादाओं का पालन करते हुए भगवद् भजन की भावना है, जहाँ कि राधा तो पूर्ण रूपेण समर्पिता है और सूर ने उसे प्रकृति के रूप में ही प्रस्तुत किया है। सूर की राधा विषयक भावना में भी पूर्व स्थित राधा सम्बन्धी विचारों से भिन्नता एवं मौलिकता है। गीत गोविन्दकार जयदेव ने राधा को परकीया के रूप में अपनाया है किन्तु सूर ने राधा को परकीया के अन्तर्गत नहीं रखा। इस प्रसंग पर हम आगे कुछ विचार करेंगे।

पुष्टि-पुष्टि के अन्तर्गत सूर ने उन गोपागनाओं को लिया है जिन्होंने वेद-मर्यादा को तोड़ कर सर्व प्रकार सासारिक भय से मुक्त होकर कान्हा को परकीय भावना से प्रेम किया है। परकीया के प्रेम में जो उत्सुकता, मिलनातुरता तथा प्रेम-व्यजना की तीव्रता है, वह स्वकीया भाव में नहीं। वह हर अवसर का उपयुक्त लाभ उठाकर कान्हा को जी भर कर पा लेने की भावना के उन्माद में उन्मादिनी बनी रहती है। इन गोपियों का यथोचित वर्णन सूर ने भक्ति भावना को स्पष्ट करने के लिए किया है। जीव ससार से अपना इतना घनिष्ठ भाव सम्बन्ध जोड़ लेता है मानो उसे इस ससार से व्याह लिया गया हो। जब उसे विद्या माया के प्रभाव से ज्ञान होता है तो वह सासारिक सम्बन्धों को तृणसम तोड़कर भगवान की ओर अग्रसर होता है। गोपियों को जीवात्मा के रूप में ही शुद्धाद्वैतवादी सिद्धान्त के अन्तर्गत बताया गया है और उनके सासारिक

सम्बन्ध मोहजाल कान्हा के अनुग्रह से वजी वाँसुरी की टेर पर टूट कर रह जाते हैं और गोपियाँ अपना घर-बार, पति-पुत्र सब कुछ छोड़ कर उस ध्वनि की ओर दौड़ पड़ती हैं। भले ही इसमें सामाजिक मर्यादाओं के उल्लंघन का आरोप सूरदास पर लगाया जाता रहा हो किन्तु भगवान के प्रति ऐसी ही लगन अपेक्षित है और हम पहले ही इस बात की ओर सकेत कर आये हैं कि अलौकिक प्रेम को समझने के लिए लौकिक प्रेम का आधार लेना अनिवार्य हो जाता है। भ्रमरगीत में इन गोपागनाओं की विरह दशा का भी वर्णन है।

राधा को शुद्ध पुष्टि के अन्तर्गत रखना ही उचित होगा जो श्याम में इतनी खोयी हुई है कि वह उनसे अभिन्नता अनुभव करने लगती है। वह उनकी आनन्द लीला का नित्य रसानुभव करती दृष्टिगत होती है। बाह्य स्थिति के समय वह पूर्ण-धर्मी-सयोग सुख का आनन्द अनुभव करती है और आन्तरिक स्थिति के समय वह पूर्ण-धर्मी-विप्रभोगात्मक सुख का आनन्द अनुभव करती है। कान्हा के द्वारा अपने रूप का परिचय पाने पर^१ राधा आत्मज्ञान के आनन्द में लीन हो जाती है।^२ उसके नेत्र में, वाणी में, हृदय में, मन में, तन में सभी स्थानों में परमानन्द स्वरूप लीलामय कृष्ण की स्थिति रहती है और वह भाव रूप हो जाती है और भाव में ही निरन्तर विलास करती है।

श्रीमद्भागवत में राधा का उल्लेख नहीं आया। वहाँ एक विशिष्ट गोपिका का उल्लेख अवश्य हुआ है। सूर ने अपने पूर्व प्रचलित राधा के रूपों को नहीं अपनाया। सूर से पूर्व जयदेव के गीतगोविंद की राधा का रूप, विद्यापति की राधा तथा चण्डीदास की राधा का रूप हमारे सामने आता है। "जयदेव की राधा पूर्ण विलासवती प्रगल्भा और विद्यापति की राधा

१. ब्रजहिँ वसै आपुहिँ विसरायो।

प्रकृति पुरुष एकै करि जानहु, वातन भेद करायो।

द्वै तन जीव एक हम दोऊ, सुख कारण उपजायो।

(सूरसागर, दशम स्कन्ध, २३०५।)

२. तव नागरि मन हर्ष भई।

नेह पुरातन जानि श्याम को अति आनन्द भई।

प्रकृति पुरुष नारी मैं वे पति काहे भूलि गई।

(सूरसागर, दशम स्कन्ध, २३०६।)

ईषदुद्भिन्नयौवना है, चण्डीदास की राधा उन्मादमयी मोम की पुतली। ये तीनों ही धन्य हैं पर और भी धन्य है वह बाल किशोरी, वह 'लाल की बतरस लालच से मुरली लुका' धरने वाली, वह 'आँख-मिचौनी मे बडरी अँखियान के कारण वदनाम' बरसाने की छवीली वृषभानुलली। वह बालिका है, वह किशोरी है, वह ग्वालिनी है, वह ब्रजरानी है। शोभा उस पर सौ जान से निसार है, शृंगार उसका गुलाम है, त्रैलोक्य उसकी आँखों की कोर के मुहताज है, फिर भी वह तदगत-प्राणा हैं।"१

स्वामी-सेवक भाव की भक्ति—सूर की स्वामी-सेवक भाव की भक्ति के परिचायक उनके विनय के पद हैं, जिनमें ससार के विषय-वासना, जन्म, लोभ, मोह, मद, क्रोध आदि भावों की भरपूर निन्दा की गयी है। सूरदास का यह दृष्टिकोण विनय के पदों के अतिरिक्त प्रकारान्तर से दशम स्कन्ध पूर्वार्द्ध के अतिरिक्त अन्य स्कन्धों में व्यक्त हुआ है, पर इस भाव की प्रधानता विनय के पदों में ही दृष्टिगोचर होती है।

सूरदास के आरम्भिक जीवन में उनके वैराग्य की भावना प्रधान थी। इसके कारण वे एक बार गृह त्याग कर चार कोस की दूरी पर पीपल के वृक्ष के नीचे स्थान बनाकर रहे थे और १८ वर्ष की आयु में पुनः वैराग्य की भावना के उदय के कारण उस स्थान का परित्याग कर गऊ घाट पर जा बसे थे। यही कारण है कि उनके आरम्भिक काव्य में, जो महाप्रभु वल्लभाचार्य से सम्पर्क में आने से पूर्वकाल की रचना है (संवत् १५६७ से पूर्व का काव्य), उसमें सासारिक जीवन के प्रति उदासीनता का भाव दिखाई देता है। डॉ० ब्रजेश्वर वर्मा के अनुसार "इस भाव का दार्शनिक आधार शंकराचार्य का मायावाद था।"२

सूर के आरम्भिक जीवन के पदों में आत्म-प्रताडना की भावना की भी प्रधानता मिलती है, जिसमें भक्त की दीनता के दर्शन होते हैं और भक्त अपने दीन भाव से भगवान की अनुकम्पा की आशा रखता है कि सम्भवतः उसकी दयनीय दशा पर दीनानाथ कहीं ढर पड़े तो वेड़ापार लग ही जायगा।

जहाँ सूरदास ने अपनी दीनता का प्रदर्शन किया है, वहाँ भगवान की

१. सूर साहित्य : डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी, पृष्ठ १०३।

२. सूरदास . ब्रजेश्वर वर्मा, पृष्ठ १३६।

उदारता एव द्रवणशीलता का भी वखान किया है। सूरदास ने इन पदों में कामनाओं के त्याग, कथनी-करनी में एकरूपता, ज्ञान भावना, कर्म-पवित्रता, योग-यज्ञ-जप-तप, सत्संग, हरि विमुखो के परित्याग, वैराग्य, आत्मज्ञान, भगवत्कृपा, गुरु कृपा एव अपने अपराधों की अनुभूति एवं उसके लिए क्षमा-याचना की भावना—उद्धार की भावना का समावेश कर दिया है। और अन्त में वह 'सर्वधर्मानपरित्याय मामेकं शरणं ब्रज'^१ की भावना से भगवान की शरण में आत्मसमर्पण कर लेते हैं। और वे अपने मन को समझाते हुए कहते हैं—

सकल तजि भजि मन चरण मुरारि ।

श्रुति, स्मृति अरु मुनिजन भाषत है, मैं कहत पुकारि ॥

जैसे स्वप्ने सोइ देखियत तैसे यह संसार ।

जात विलै बहै छिनक भाव में उधरन नैन किवार ॥

बारै बार कहत मैं तोसो जन्म न जुवा हारि ।

पाछे भई सु भई सूरजन अजहूँ समुझि सँभारि ॥^२

वात्सल्य रस की भक्ति—सूर के समस्त काव्य में वात्सल्य की भावना प्रधान स्थान बनाये रही है। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने बालकृष्ण को इष्ट देव के रूप में उपस्थित किया है। उन्होंने पूर्व प्रचलित सभी सम्प्रदायों की अपेक्षा कृष्ण लीला (विशेष रूप से कृष्ण की बाल लीला) पर विशेष बल दिया है। कृष्ण की बाल लीला का सम्बन्ध नन्द एव यशोदा से ही था। वैसे इन बाल लीलाओं में लीला ही लीला में उनका असुर-निकन्दन रूप भी मुखरित हो उठा है, किन्तु उद्देश्य उसका लीला गान ही रहा है। सूर के बाल साहित्य के कारण ही हिन्दी में नये रस—वात्सल्य रस की प्रतिष्ठापना हुई है और यह बात भी सूर के बाल लीला वर्णन के महत्व को प्रतिपादित करती है।

वात्सल्य रस का स्थायी भाव आपत्य या सन्तान है। वात्सल्य के भी दो पक्ष माने गये हैं—संयोग एवं वियोग पक्ष। कृष्ण की कथा में प्रसंग ही ऐसा आ पड़ता है कि नन्द और यशोदा कृष्ण के अभाव की पीड़ा का अनुभव करते विलख उठते हैं। फिर भी सूर का मन जितना संयोग पक्ष के वर्णन में

१ श्रीमद्भगवद्गीता, १८।६६।

२. सूरसागर, द्वितीय स्कन्ध, ३७४

लगा है उतना वियोग पक्ष में नहीं। जिस सूर ने प्रेम के वियोग पक्ष का बड़ा ही सुन्दर, मनोरम एवं अद्वितीय चित्र गोपियों की विरह वेदना के रूप में अंकित किया है, कृष्ण के वियोग में नन्द एवं यशोदा को उतना नहीं हला पाये। यहाँ तो उनका मन कान्हा की बाल-लीलाओं, रूप वर्णन तथा बाल्य मुलभ स्वभाव के अंकन में ही लगा है। बाल दशा के न जाने कितने विभिन्न रूप सूर को अपनी वन्द आँखों से दिखाई देते थे। उनके इसी विविध वर्णन एवं सजीव मनोवैज्ञानिक चित्रण की कुशलता ने ही आचार्य रामचन्द्र शुक्ल से कहलवाया था—“‘वात्सल्य’ और ‘शृंगार’ के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी वन्द आँखों से किया, उतना किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का कोना-कोना वे झाँक आये। उक्त दोनों रसों के प्रवर्तक रति-भाव के भीतर की जितनी मानसिक वृत्तियों और दशाओं का अनुभव और प्रत्यक्षीकरण सूर कर सके, उतनी का और कोई नहीं। हिन्दी साहित्य में शृंगार का रस-राजत्व यदि किसी ने पूर्ण रूप से दिखाया तो सूर ने।”^१ उन्होंने अपने व्यक्तित्व को यशोदा के व्यक्तित्व में मिलाकर ही भगवान् कृष्ण की बाल लीलाओं का प्रत्यक्ष अनुभव किया है और अपनी अनुभूति को अभिव्यक्त किया है। उन्होंने मातृ हृदय की प्रत्येक परिस्थिति एवं मनोभाव का बड़ा ही सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है। माता के हृदय की बेचैनी और अकुलाहट का सजीव चित्र सूर ने खींचा है। यशोदा मन में एक साधारण माता की तरह यह अभिलाषा रखती है कि कब मेरा लाल घुटनों के बल चलेगा ? कब पैरों पर खड़ा होकर दो पैर आगे बढ़ेगा ? कब मेरा आँचल पकड़-पकड़ कर बात-बात पर मुझसे झगड़ेगा ? कब अपने आप थोड़ा-थोड़ा खाना सीखेगा ? कब हँस-हँस कर मुझसे बातें करेगा ? और कब मैं उसकी शोभा को देख देखकर अपने जी के दुःख दूर करूँगी ?

यशुमति मन अभिलाप करै ।

कब मेरो लाला घुटुखन रेंगै, कब घरनी पग द्वैक घरै ॥

कब नन्दहि बाबा कहि बोलै, कब जननी कहि मोहि ररै ।

कब मेरो अचरा गहि मोहन, जोइ सोई कहि मोमों झगरै ॥

कव घौं तनक तनक कछु खँहै, अपने कर सौं मुखहि भरै ।

कव हँसि वात कहैगो मोहिसो, छवि पेखत दुख दूरि करै ॥

बच्चे दूध पीने पर माँ को कितना सताते हैं और माँ बच्चे के मनोभावों को परखने में कुशल होने के नाते उनकी मनोवांछित वस्तु प्राप्ति का लोभ दिलाकर बच्चे को दूध पिलाती है। कान्हा के मन में भी बलराम के बड़े-बड़े बाल देखकर ईर्ष्या होती थी कि काश उनके भी बाल बड़े होते ! तब यशोदा उनसे कहती है—

कजरी को पय पान करो, जासो तेरी वेनि बढै ।

और कान्हा को भी तो देखिए, एक-एक घूँट पीता बालों को हाथ लगाकर उनकी लम्बाई बढ़ने का प्रमाण खोजता दिखाई देता है—

पुनि पीवत ही कच टकटोरत झूँह जननि रढै ।

यशोदा कुछ गा-गा कर थपकी दे-दे कर कान्हा को झूले में सुलाने का प्रयत्न कर रही है। कान्हा बालसुलभ शरारत के भाव से कभी आँखें मूँदता है तो कभी खोल बैठता है और उसे आँखें मूँदते देखकर यशोदा उसे सोया जानकर दूसरों को भी मौन होने के इशारे कर स्वयं गाना वन्द कर देती है तो कान्हा आँखें खोल देते हैं और यशोदा को पुनः गाना पड़ता है—

यशोदा हरि पालने झुलावै ।

हलरावै, दुलराइ मल्हावै, जोड सोइ कछु गावै ॥

मेरे लाल को आउ निंदरिया काहे न आनि सुवावै ।

तू काहे नहि वेगिहि आवे, तोको कान्ह बुलावै ॥

कवहुँ पलक हरि मूँद लेत हैं, कवहुँ अधर फरकावै ।

सोवत जानि मौन ह्वै रहि रहि करि-करिसैन बतावै ॥

इहि अन्तर अकुलाय उठे हरि यशुमति मधुरै गावै ।

जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ सो नद भामिनि पावै ॥

कान्हा का चन्दा की तरफ हाथ बढ़ा-बढ़ा कर उसकी माँग करना बाल-सुलभ लक्षण है। यशोदा कान्हा के इस भाव का परिचय अपनी सखी को दे रही है—

मेरो माई ऐसो हठी बाल गोविन्दा ।

अपने कर गहि गगन बतावत, खेलन को माँग चन्दा ॥

श्रीकृष्ण ने लीलावश गोपियों के घर में मक्खन-दधि की चोरियाँ भी खूब की। कभी-कभी वे रंगे हाथों पकड़े भी गये, किन्तु चतुराई तो यह कि चोरी पर सीनाजोरी और चोरी करते समय भी अपनी परोपकारी भावना की डींग हाँकना। भला ऐसे भोले भाव पर गोपी क्या करती ?

श्याम कहा चाहत से डोलत ।

बूझे हूँ वदन दुरावत सूँघे बोल न बोलत ॥

सूने निपट अँधियारे मन्दिर दधि भाजन में हाथ ।

अब कहि कहा वनै हौँ उत्तर कोऊ नाहि न साथ ॥

मैं जान्यो यह घर अपना है या धोखे में आयो ।

देखत ही गोरस में चीटी काढ़न को कर नायो ॥

सुनि मृदुबचन निरखि मुख सोभा, ग्वालनि मुरि मुसुकानी ।

‘सूर’ स्याम तुम हो अति नागर, बात तुम्हारी जानी ॥

बात-बात में बलराम का कान्हा को चिढ़ाना, कान्हा की बार-बार शिकायत बाल मनोविज्ञान के सुन्दर उदाहरण है—

मैया मोहि दाऊ बहुत खिझायो ।

मोसो कहत मोल को लीन्हौ तोहि जसुमति कब जायो ॥

और—

मैया बहुत बुरो बलदाऊ ।

बच्चो का माटी खाना और माँ का खीझ उठना—

मोहन काहे न उगिलौ माटी ।

बार बार अनरुचि उपजावति महरि हाथ लिये साँटी ॥

गोपी ने कान्हा को चोरी करते रंगे हाथों पकड़ लिया है और आज वह उसे पकड़ कर यशोदा के पास ले जाना चाहती है। कान्हा ने झूठ का सहारा लिया कि “तेरी साँ हीं नेकु न चाख्यो सखा गये सब खाई।” उधर उनका मुख मक्खन से भरा है। ग्वालिन इस भोले भाव पर गुस्सा भुलाकर उन्हें गले लगा लेती है—

चोरी करत कान्ह घर पाये ।

निमिवासर मोहि बहुत सतायो अब हरि हायहि आये ॥

माखन दधि मेरी सब खायो बहुत अचगरी कीन्ही ।

अब तो फद परं हो लालन तुम्हे भले मैं चीन्ही ॥
 दोउ भुज पकरि कहाँ कित जै हो माखन लेहु मँगाई ।
 तेरी सौँ ही नेकु न चाख्यौ मखा गये सब खाई ॥
 मुखतन चितै विहँसि हँसि दीनो रिस तब गई बुझाई ।
 लियौ उरलाइ ग्वालिनी हरि को 'सूरदास' बलि जाई ॥

मूरसागर ऐसे सरस दृश्यो से भरा पडा है । उदाहरण खोजने नहीं पड़ेंगे । अब एक दो उदाहरण वात्सल्य के वियोग पक्ष के भी देखिए । कान्हा के अभाव मे यशोदा को पूरा घर सूना-सूना सा लगता है । आज उसको गोपियो के उलाहने नहीं मिल रहे, पर वे उलाहने भी कितने प्रिय थे—

मेरे कुँवर कान्हू विनु सब कछु वैसेहि धर्यो रहै ।
 को उठि प्रात होत लै माखन को कर नेत गहै ॥
 मूने भवन यशोदा सुत के गुन गुनि शूल सहै ।
 दिन उठि घेरत ही घर ग्वारनि उरहन कोऊ न कहै ॥
 जो ब्रज मे आनन्द हुतो मुनि मनसाहु न गहै ।
 सूरदास स्वामी विन गोकुल कौडी हू न लहै ॥

यशोदा देवकी को पथिक के हाथो जो सन्देश भेजती है, उसमे हृदय की मर्म वेदना का क्रन्दन छुपा है —

सन्देशो देवकी सौँ कहियो ।
 हौँ तो धाय तिहारे सुत की दया करत ही रहियो ॥
 जदपि टेव तुम जानत उनकी तऊ मोहि कहि आवै ।
 प्रातहि उठत तिहारे कान्हू को माखन रोटी भावै ॥
 तेल उबटनो अरु तातो जल ताहि देखि भजि जाते ।
 जोइ जोइ मांगत सोइ सोइ देती क्रम क्रम करि करि न्हाते ॥
 सूर, पथिक सुनि, मोहि रैन दिन वाढ्यो रहत उर सोच ।
 मेरी अलक लडैतो बालक ह्वै है करत सकोच ॥

सखा भाव की भक्ति—लौकिक व्यवहार मे जो मित्रता का आदर्श उपस्थित किया जाता है, उसी आदर्श भाव को सख्यभक्ति मे भक्त भगवान के प्रति रखता है । वह मित्र भाव से निस्वार्थ भाव से प्रेम-व्यवहार करता है । सूर की सखा भाव की भक्ति का अकन सूर ने कान्हा की गोचारण लीलाओ,

वाल लीलाओ के अन्तर्गत किया है। इसके साथ ही सूर ने सुदामा के माध्यम से कान्हा के प्रति सखा भाव की भक्ति का सुन्दर परिचय दशम स्कन्ध उत्तरार्द्ध के 'सुदामा-दरिद्र-भजन' नामक प्रसंग में दिया है।

मित्रता असम व्यक्तियों में नहीं होती। अगर होती है तो वहाँ असमानता की भावना का लोप हो जाता है। अगर असमानता का भाव बना रह जाय तो मुक्त हृदय से सखा के प्रति भावाभिव्यक्ति सम्भव नहीं, जहाँ कि मित्रता में न किसी प्रकार के दुराव की आवश्यकता है और न ही दिखावे की; वहाँ तो सहज स्वाभाविक आत्माभिव्यक्ति होती है। सूर ने सुदामा के साथ ही अर्जुन एवं सुग्रीव (सुग्रीव की राम के प्रति मित्रता—सखा भाव) की मित्रता का वर्णन भी किया है।

सुदामा को निर्धन अवस्था में आता देख कर सूर ने कृष्ण का वर्णन इस पद में किया है —

दूरिहि ते देखे बलवीर ।

अपने वाल सखा सुदामा, मनिन वसन, अरु छीन शरीर ॥

पौढे हुते प्रयक परम रुचि, रुक्मिणी चमर डोलावति तीर ।

उठि अकुलाइ अनमने लीने मिलत नैन भरि आए नीर ॥

× × × × ×

दरसन परसि दृष्टि सम्भापन रही न उर अन्तर कछुपीर ।

सूर सुमति तंदुल चवात ही कर पकड़्यो कमला भई भीर ॥^१

वास्तव में दीनबन्धु भक्तवत्सल भगवान के बिना मित्रता का ऐसा निर्वाह कौन कर सकता है ? तभी तो सुदामा कहता है—

ऐसे मोहि और कौन पहिचानै ।

सुन सुन्दरि, दीनबन्धु विनु कौन मित्ताई मानै ॥

कहाँ हम कृपण, कुचील, कुदरशन, कहाँ वे यादवनाथ गुसाईं ।

मेरे हृदय लगाइ अक भरि उठि अग्रज की नाई ॥

निज आसन बैठारि परम रुचि निज कर चरन पखारे ।

पूछी कुशल श्यामघन सुन्दर, सब संकोच निवारे ॥

लीने छोर चीर ते चाउर कर गहि मुख मे मेले ।
 पूरव कथा सुनाइ सूर प्रभु, गुरु गृह वसे अकेले ॥^१
 ऐसे प्रेम पर सूरदास बलि ही जाना चाहते हैं—
 ऐसी प्रीति की बलि जाऊँ ।

सिंहासन तजि चले मिलन कौ, सुनत सुदामा नाऊँ ॥
 कर जोरे हरि विप्र जानि कै, हित करि चरन पखारे ।
 अंकमाल दै मिले सुदामा, अर्धासन बैठारे ॥
 अर्धंगी पूछति मोहन सौं, कैसे हित तुम्हारे ।
 तन अति छीन मलीन देखियत, पाउँ कहाँ तै धारे ॥
 सन्दीपन कै हमऽरु सुदामा, पढ़े एक चटसार ।
 सूर स्याम की कौन चलावै, भक्तनि कृपा अपार ॥^२

कृष्ण बाल सखाओं के साथ खेल में हार कर खीझ के साथ रुष्टता प्रकट करने लगे तो सुदामा ने मित्रता में समाधिकार की भावना प्रकट की—
 खेलन मे को काको गोसैयाँ ।

हरि हारे जीते श्रीदामा वरवस ही कत करत रिसैयाँ ॥
 जाति पाँति हमते कछु नाहिंन बसत तुम्हारी छहियाँ ।
 अति अधिकार जनावत याते, अधिक तुम्हारे है कछु गइयाँ ॥
 रुठहि करै तासौ को खेलै, रहै पौढि जहाँ तहाँ सब ग्वैयाँ ।
 सूरदास प्रभु खेलोई चाहत, दाँव दयो करि नन्द दोहैयाँ ॥^३

सूर ने विनय के पदों में कान्हा से सीधा सम्बन्ध भी जोड़ा है । सूर ने एक स्थल पर अविद्या से भ्रमित अपनी मानसिक वृत्ति को अन्योक्ति द्वारा हरिहाइ गाय कहते हुए कृष्ण से प्रार्थना की है कि वे मित्र अनुग्रह के साथ उनकी गाय को भी अपने गोधन में मिलाकर चरा लें, क्योंकि वे उसे सँभालने में असमर्थ हैं—

माधव जू यह मेरी इक गाई ।

अब आजु ते आपु आगे लै आइये चराई ॥

१. वही, पृष्ठ १६६२ ।

२. सूरसागर, दशम स्कन्ध उत्तरार्द्ध, पृष्ठ १६८६ ।

३. सूरसागर, दशम स्कन्ध पूर्वार्द्ध, पद ८६३ ।

है अपि हरिहाई हटकत हूँ, बहुत अमारग जाती ।
 फिरति वेद वन ऊख उखारति सब दिन अरु सब राती ॥
 हितकै मिलै नेहु गोकुल पति अपने गोधन माँह ।
 मुख सोऊँ सुनि वचन तुम्हारे देह कृपाकरि बाँह ॥
 निधरक रहौ सूर के स्वामी जन्म न जाऊँ फेरि ।
 मैं ममता रुचि सो रघुराई पहले लेऊँ निवेरि ॥^१

मूर ने भगवान की तीन विभूतियों—शक्ति, शील एवं सौन्दर्य से सौन्दर्य तक ही अपने को सीमित रखा है जो प्रेमाकर्षण का प्रधान अंग है। श्रद्धा या महत्त्व बुद्धि पुष्ट करने के लिए कृष्ण की शक्ति या लौकिक महत्त्व की प्रतिष्ठा में सूर को रुचि न थी। यही कारण है कि सूर की भक्ति में कृष्ण के प्रति सख्य भाव एवं कान्ता भाव की प्रधानता दिखाई देती है।

कान्ता भक्ति : मधुरा भक्ति—भक्ति के विषय में आचार्य माने जाने वाले नारद एवं शाङ्गिल्य ने भक्ति को क्रमशः 'परम प्रेमरूपा एवं अमृतस्वरूपा'^२ एवं 'परानुरक्ति'^३ कहा है। नारद ने भक्ति के एकादश रूपों—क्रमशः गुणमहात्म्यासक्ति, रूपासक्ति, पूजासक्ति, स्मरणासक्ति, दास्यासक्ति, सख्यासक्ति, कान्तासक्ति, वात्सल्यासक्ति, आत्मनिवेदनासक्ति, तन्मयतासक्ति एवं परम-विरहासक्ति का भी उल्लेख किया है।^४

किन्तु भक्ति के समस्त रूपों हम सखी भाव अथवा कान्ता भाव की भक्ति (मधुरोपासना) को ही श्रेय मानते हैं। इसके प्रमाणस्वरूप महा प्रभु चैतन्यदेव एवं भक्तराय रामानन्द का सवाद ऊपर दिया जा चुका है। 'वृहदारण्य कोपनिषद्' में कहा गया है—“जिस प्रकार अपनी प्रिया भार्या द्वारा आलिंगित पुरुष को न कुछ बाहर का जान रहता है और न भीतर का, उसी प्रकार यह पुरुष भी प्रज्ञात्मा द्वारा आलिंगित हो जाने पर न कुछ बाहर का विषय जानता है और न भीतर का ही।”

१. मूरसागर, प्रथम स्कन्ध, पद ५१ ।
२. “सात्वस्मिन् परम प्रेमरूपा । अमृत स्वरूपा च ।” (नारदभक्ति, सूत्र २-३ ।)
३. “सा परानुरक्तिरीश्वरे” (शाङ्गिल्य, भक्ति सूत्र, २ ।)
४. नारद भक्ति सूत्र, ८२-८३ ।
५. तद् यथा प्रियता स्त्रिया मय्यरिष्वक्तो बाह्य किञ्चनवेद नान्तर मेव मेवाय (शेष आगे)

ऋग्वेद में भी भक्ति के स्वरूप को समझाने के लिए ऐसे ही भाव रखे गये हैं—“अनवद्या पतिजुष्टेव नारी” (अर्थात् अपने पति के प्रति प्रेमासक्त अनिन्दनीय पत्नी की भाँति) अथवा ‘जायेव पत्युशती सुवासाः’ (अर्थात् पति की प्रसन्नता तथा उसके आकर्षण के लिए जिस प्रकार कोई कामिनी अपने को सुन्दर शृंगारो द्वारा सुसज्जित किया करती है)। ईश्वरोन्मुख प्रेम को समझने एवं समझाने के लिए नित्य ही लौकिक आधार लिया जाता है, उसके अभाव में उसके रूप को समझाया भी नहीं जा सकता और सांसारिक प्रेम में भी पति-पत्नी के प्रेम को सर्वाधिक श्रेय प्राप्त होता रहा है, अतः भगवद् विषयक प्रेम के लिए भी कान्ता भाव की भक्ति को ही सर्वाधिक श्रेय प्राप्त हुआ है। मनोविज्ञान शास्त्र के आधार पर भी हम और किसी तथ्य पर नहीं पहुँच सकते।^१

इस विषय में और भी अनेक उदाहरण प्रस्तुत किये जा सकते हैं। सृष्टि के आरम्भ एवं विकास में भी पुरुष एवं नारी के समागम की कल्पना की गयी है। धार्मिक पूजा में लिंगोपासना का महत्त्व भी इस बात का प्रतिपादन करता है। यह भावधारा विश्व की विभिन्न जातियों के प्राचीन इतिहास से सिद्ध हो जाती है, यह केवल भारतीय भावधारा रही है सो बात नहीं।

“मधुरोपासना के उत्कृष्ट उदाहरण हमें स्वभावतः वही पर बड़ी संख्या में उपलब्ध हो सकते हैं, जहाँ दिव्य सत्ता को पुरुष रूप में स्वीकार

पुरुष. प्राज्ञेनात्मता मम्परिष्वको न बाह्य किञ्चन वेद नान्तरं तद् वा अस्यैतदाप्त काम माप्त काम म् काम रूप-शोकान्तरम्।”

(बृहदारण्यकोपनिषद्, अ. ४. ब्रा. ३. मं. २१)

- 1 “No psychologist can fail to see that love of God and the libido have the same mechanisms and that religious and sex normality and abnormality are very closely connected” [Stanly Hall quoted in ‘Theory and Art of Mysticism’ by Radha Kamal Mukherjee (Asia Publishing House, Bombay), p. 127]

करते हुए उसके प्रति कान्ता भाव के साथ प्रेमासक्ति प्रकट की जा सके तथा जहाँ पर वैसा ही एकान्तनिष्ठ और आत्मसमर्पण का भाव भी हो जैसा आत्माविस्मृति पूर्वक 'तदीय' बनकर अपने को पूर्ण तल्लीन बना देने की सतत् चेष्टा में सम्भव प्रतीत होता है। यह साधक चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, उसकी मनोवृत्ति पूर्णतः उसी रूप में ढली होनी चाहिए जो किसी प्रेमिका की अपने प्रेम-पात्र के प्रति प्रदर्शित आसक्ति का हुआ करता है, किन्तु इसके साथ ही उसे किसी वासनात्मक अनुराग जैसा होना भी अपेक्षित नहीं।" १

हिन्दी साहित्य के सगुण तथा निर्गुण भक्ति के अन्तर्गत इस साधना पद्धति की प्रधानता पायी जाती है। इन सन्तो एवं भक्तों की साधना एवं भक्ति स्वानुभूतपरक एवं आत्मसमर्पण की भावना से प्लावित रही है।

ऊपर पुष्टि मार्ग के विश्लेषण के अन्तर्गत इस बात को स्पष्ट किया जा चुका है कि स्वाधीन भक्त जब अपने भाव जगत् के जरिए भगवान से संयोग एवं विप्रयोग के सुख का साक्षात्कार करता है तब उसकी उस भावमयता या भावावस्था को शुद्ध पुष्टि की अवस्था कहेंगे। उसे बाह्य अवलम्ब की आवश्यकता नहीं रहती, वह तो भाव जगत् में ही लीन रहता है। हमने सूर के अन्तिम पद का भी उल्लेख किया है कि वे सखी भाव को ही सर्वश्रेष्ठ मानते रहे हैं। २ सूरदास की अनेक रचनाओं में हमें 'सूरसखी' अथवा 'सूर सुजान सखी' तक का नाम रचयिता रूप में मिलता है, जिससे स्पष्ट होता है कि कवि की इस ओर विशेष प्रवृत्ति रही होगी। ऐसी छाप वाली रचनाओं में युगल दम्पति की संयोगपरक लीलाओं का वर्णन पाया जाता है, जिनमें कवि की तन्मयता के भी दर्शन होते हैं। सूरदास की इन सखियों का अंकन स्वामी हरिदास वाले सखी सम्प्रदाय वाले कवियों के अंकन से बहुत साम्य रखता है जो प्रेमी एवं प्रेमिका को केलि की सुविधा दिलाने में उद्यत् जान पड़ती हैं।

सूरदास वल्लभ सम्प्रदाय में दीक्षित हुए थे और वल्लभ सम्प्रदाय ने पुष्टिमार्ग के अनुसार प्रेम मूला भक्ति को ही स्वीकारा था। प्रेम भाव की चरम सीमा प्रेमी एवं प्रेमिका की एकता है। किन्तु प्रेम को चिर ऐक्य मानना भी

१. भक्ति साहित्य में मधुरोपासना : परशुराम चतुर्वेदी, पृष्ठ ३४।

२. 'भजि सखी भाव भाविक देव।'।

समीचीन नहीं है।^१ अतः सूरदास की इस प्रेममूला भक्ति के हमे दोनों पहलू—संयोग एवं वियोग के सन्तुलित रूप सूर काव्य में दृष्टिगोचर होते हैं।

सूर में प्रेममूला भक्ति को लक्ष्य कर डॉ० मुशीराम शर्मा लिखते हैं—“यों तो समस्त सूरसागर प्रेम की लम्बी-चौड़ी दिनचर्या का अथाह सागर है, प्रेम के विविध रूप दास्य, वात्सल्य, माधुर्य आदि दर्पण में प्रतिविम्ब की भाँति उसमें जगमगा रहे हैं और कृष्ण के साक्षात् भगवान होने के कारण अन्ततः सब भगवद् भक्ति में ही पर्यवसित हो जाते हैं, फिर भी यदि शुद्ध रूप से भक्ति सम्बन्धी प्रेम को ही लिया जाय तो उसका भी अनन्य-साधारण रूप सूरसागर में दिखाई देता है।”^२

वल्लभ सम्प्रदाय के अनुसार सूरदास भगवान के अवतार का कारण प्रेम ही बताते हैं। वे उनके समस्त कार्य-व्यवहार का कारण ही प्रेम बताते हैं—

निगम ते अगम हरि कृपा न्यारी ।

प्रीति बस स्याम है राव के रंक कोउ, पुरुष के नारि नहि भेद कारी ॥

प्रीति बस देवकी गर्भ लीन्हौ वास, प्रीति के हेतु ब्रज वेष कीन्हौ ।

प्रीति के हेतु जसुमति पय पान कियौ, प्रीति के हेतु अवतार लीन्हौ ॥

प्रीति के हेतु बन धेनु चारत कान्ह, प्रीति के हेतु नंद-सुवन नामा ।

प्रीति के हेतु सूरज प्रभुहि पाइयै, प्रीति के हेतु दोउ स्याम स्यामा ॥^३

और—

प्रीति के वस्य ये हैं मुरारी ।

प्रीति के वस्य नटवर सुमेपहि घर्यो, प्रीति बस करज गिरिराजधारी ॥

प्रीति के वस्य ब्रज भए माखनचोर, प्रीति के वस्य दाँवरि वैँघाई ।

प्रीति के वस्य गोपी-रमन नाम प्रिय, प्रीति बस जमल तरु मोच्छदाई ॥

प्रीति-वस नद-वधन बरुन-गृह गाए, प्रीति के वस्य बन धाम कामी ।

प्रीति के वस्य प्रभु सूर त्रिभुवन विदित, प्रीति बस सदा राधिका स्वामी ॥^४

१. “प्रेम को चिर ऐक्य कोई मूढ होगा तो कहेगा ।

विरह की पीडा न हो तो प्रेम क्या जीवित रहेगा ?” (अज्ञेय)

२. भक्ति का विकास : डा० मुशीराम शर्मा, पृष्ठ ६५५ ।

३. सूरसागर : दशम स्कन्ध, पद २६३५ ।

४. वही, पद २६३६ ।

उसके
वेसा
मृत्ति
सम्भ
पूर्ण
के
के
हैं
पर
आ
हैं
ए
त
र
न
की
हैं
हैं
हैं
मार्ग
प्रेम
भक्ति
'भजि

प्रकार के श्री
दिये हैं। XX
जीवन की ए
माधुर्य के अ
राधा
है, वह वार-
रोहनी मांग
मिलना ही

प्रकार के श्री
दिये हैं। XX
जीवन की ए
माधुर्य के अ
राधा
है, वह वार-
रोहनी मांग
मिलना ही

प्रकार के श्री
दिये हैं। XX
जीवन की ए
माधुर्य के अ
राधा
है, वह वार-
रोहनी मांग
मिलना ही

प्रकार के श्री
दिये हैं। XX
जीवन की ए
माधुर्य के अ
राधा
है, वह वार-
रोहनी मांग
मिलना ही

प्रकार के श्री
दिये हैं। XX
जीवन की ए
माधुर्य के अ
राधा
है, वह वार-
रोहनी मांग
मिलना ही

प्रकार के श्री
दिये हैं। XX
जीवन की ए
माधुर्य के अ
राधा
है, वह वार-
रोहनी मांग
मिलना ही

प्रकार के श्री
दिये हैं। XX
जीवन की ए
माधुर्य के अ
राधा
है, वह वार-
रोहनी मांग
मिलना ही

प्रकार के श्री
दिये हैं। XX
जीवन की ए
माधुर्य के अ
राधा
है, वह वार-
रोहनी मांग
मिलना ही

प्रकार के क्रीड़ा-विधान हो सकते हैं, वे सब सूर ने लाकर इकट्ठे कर दिये हैं। × × सूर का संयोग वर्णन एक क्षणिक घटना नहीं है, प्रेम सगीतमय जीवन की एक गहरी चलती धारा है, जिसमें अवगाहन करने वाले को दिव्य माधुर्य के अतिरिक्त और कहीं कुछ नहीं दिखाई पड़ता।”^१

राधा भी इधर कान्हा से मिलने के लिए अवसर खोजती रहती है, वह बार-बार वहाना करके खरिक में गाय दोहने के हेतु माता से दोहनी मांगती रहती है, पर मूल उद्देश्य गोदोहन न होकर नये साथी से मिलना ही था—

नागरि मनहि गई अरुन्धाइ ।

अति विरह तन भई व्याकुल घर न नेकु सुहाइ ॥

श्यामसुन्दर मदन मोहन मोहिनी सी लाइ ।

चित्त चंचल कुँअरि राधा खान पान भुलाइ ॥

कवहु विलपति कवहु विहँसति सकुचि बहुरि लजाइ ।

जननि सो दोहनी मांगति वेगि दै री माइ ॥

‘सूर’ प्रभु को खरिक मिलिहो गये मोहि बुलाइ ॥^२

प्रेम एक ऐसी पिपासा है जो कभी तृप्त नहीं होती। अगर यह पिपासा परितृप्त हो जाय तो प्रेम ही कहाँ रहा ? अतः यह पिपासा ही प्रेमी जनो के लिए सब कुछ है। राधा कान्हा के प्रेम में सदा उनके संग रहकर भी क्या अपनी प्यास बुझा सकी ?

सुन री सखी, दसा यह मेरी ।

जब तें मिले श्यामघन सुन्दर सगहि फिरत भई जनु चेरी ॥

नीके दरस देत नहि मोको अंगन प्रति अनंग की टेरी ।

चपला तें अति ही चंचलता दसन दमक चकचौध धनेरी ॥

चमकत अग, पीत पट चमकत, चमकति माला मोतिनकेरी ।

‘सूर’ समुझि विधना की करनी अति रस करति सोह मुँह तेरी ॥^३

१. भ्रमर गीत सार, पृष्ठ १६-१७ ।

२. सूरसागर, १२६६ ।

३. वही ।

और—

जद्यपि राधिका हरि संग ।

हाव भाव कटाच्छ लोचन करत नाना रंग ॥

हृदय व्याकुल धीर नाही वदन कमल विलास ।

तृषा मे जल जाल सुनि ज्यों अधिक अधिकहि प्यास ॥

श्याम रूप अपार इत उत लोभ पटु विस्तार ।

‘सूर’ मिलत न लहत कोउ दुहुनि बल अधिकार ॥^१

सूर ने संयोग का विशद वर्णन किया है । सूर का वर्णन इतना सरल स्वाभाविक है कि सूर को मनोविज्ञान का प्रकाण्ड पंडित मानने को विवश होना पड़ता है । प्रेमोदय काल की विनोद वृत्ति और हृदय प्रेरित हाव-भावों की छटा सूर के काव्य से छलकी पड़ती है । खरिक में राधा को समक्ष पाकर कान्हा के गोदोहन की छटा देखिए—

वेनु दुहत अति ही रति बाढी ।

एक धार दोहनि पहुँचावत, एक धार जहँ प्यारी ठाढी ।

मोहन कर ते धार चलति पय, मोहनि-मुख अति ही छवि बाढी ॥^२

इस पर राधा का प्रेमपूर्ण आक्रोश—

तुम पै कौन दुहावै गैया ।

इत चितवत, उत धार चलावत, एहि सिखयो है मैया ?^३

राधा से पूछने पर कि बार-बार तू यहाँ क्यों आती है, राधा यशोदा को सहज भाव से उत्तर देती है—

“बार बार जनि तू ह्याँ आवै ।”

“मैं कहा करौं सुतहि नहिं बरजति, घर तें मोहि बुलावै ॥

मोसों कहत तोहि विनु देखे रहत न मेरो प्रान ।

छोह लजत मोको सुनि बानी, महरि । तिहारी आन ॥”^४

१. वही, ३७४० ।

२. सूरसागर १३५४ ।

३. सूरसागर, १३५२ ।

४. सूरसागर, १३४१ ।

प्रेम का परिचय तो विरह में ही मिलता है। वह प्रेम ही कैसा जो विरह—
आँच में फीका पड़ जाय ? विरह में तो प्रेम का रंग और निखर आता है।
वह विरही धन्य है, वह हृदय धन्य है, जहाँ प्रेम की आग समा सकी है,
अन्यथा पृथ्वी-आकाश मस्मीभूत हो जाते।^१ सूर के शब्दों में सुनिए—

ऊधौ विरही प्रेम करै ।

ज्यों विन पुट पट गहत न रंग कौ, रंग न रसै परै ॥

ज्यों घर दहै बीज अंकुर गिरि, तो सतफरनि फरै ।

ज्यों घट अनल दहत तन अपनी, पुनि पय अमी भरै ॥

ज्यों रन सूर सहै सर सन्मुख, तौ रवि रथहुँ अरै ।

सूर गुपाल प्रेम पथ चलि करि, क्यों दुख-सुखनि डरै ॥^२

राधा की विरह दशा अन्य गोपियों की अपेक्षा विलक्षण है। वे कम
से कम अपने दुःख-दर्द को कह तो पाती है, वे श्याम को अपनी व्यथा-वेदना
का सन्देशा तो भेज पाती है, किन्तु राधा को अपने ही प्रेम पर सन्देह होने
लगता है। क्या वास्तव में मेरा प्रेम ही दोषयुक्त नहीं ? अन्यथा कान्हा
क्या मेरा परित्याग कर सकते थे ? मुझसे दूर रह सकते ?

जब संदेसो कहन सुन्दरि गवन मोतन कीन ।

छुटी छुद्रावलि चरन, अरुझी गिरी बलहीन ॥^३

और गोपियाँ जब कृष्ण को दोष देती हैं तो राधिका कहती हैं—

सखी री हरिहि दोष जनि देहु ।

ताते मन इतनो दुख पावत, मेरोइ कपट सनेहु ॥

विद्यमान अपने इन नैननि, सूनी देखत गेहु ।

तदपि सखी ब्रजनाथ विना उर, फटि न होत बड़वेहु ॥

कहि कहि कथा पुरातन सजनी, अब नहि अतहि लेहु ।

सूरदास तन यौंज्व करौंगी, ज्यौ फिरि फागुन मेहु ॥^४

१. "मुहमद चिनगी पेमकै, सुनि महि गगन डेराहि ।
धनिविरही औ' धनिहिया, जहँ अस अगन समाहि ॥"

(पदमावत . जायसी ।)

२. सूरसागर, दशमस्कन्ध, पद ४६०४ ।

३. सूरसागर, दशम स्कन्ध, पद ४१०७ ।

४. सूरसागर, दशम स्कन्ध, पद ३८१४ ।

भ्रमर गीत सूर की मौलिक उद्भावना है। भ्रमर गीत हिन्दी साहित्य में विप्रलम्भ शृंगार का अत्यन्त सुन्दर एवं अनूठा रूप है। भ्रमर गीत से कवि का उद्देश्य भले ही निर्गुणोपासना पर सगुणोपासना को स्थापित करना रहा हो, फिर भी सूर काव्य के इस अंश में गोपियों के विरह-दग्ध हृदय की अलौकिक झाँकी मिलती है। सूर साहित्य के इस सम्पूर्ण भाग (भ्रमर गीत) को मधुरा भक्ति के वियोग पक्ष के अन्तर्गत ही रखा जायेगा।

अचूर कान्हा को लेने आते हैं और कान्हा उनके साथ जाने को उद्यत होते हैं। कान्हा के जाने की बात गोपियों के लिए इतनी असह्य थी कि वे कुछ कह भी तो न सकी, चित्र लिखी सी देखती रह गयीं। सम्भवतः उन्हें कान्हा के जाने का विश्वास ही नहीं था कि वे उन्हें इस अवस्था में छोड़ जाएँगे—

रही जहाँ सो तहाँ सब ठाढ़ी ।

हरि के वदन देखियत ऐसी मनहु चित्र लिखि काढ़ी ॥

सूखे वदन सवति नैनन ते जलधारा उर बाढ़ी ।

कंधनि बाँह धरे चितवति मनु द्रुमनि बेलि दब दाढ़ी ॥^१

गोपियों को कृष्ण-विरह का दुःख तो था ही, उन्हें सबसे बड़ा कष्ट इस बात से हुआ कि कृष्ण बड़े कठोर हो गये हैं, चलते हुए उन्होंने उनकी ओर देखा तक नहीं—

चलतहुँ फेरि न चितये लाल ।

नीकँ करि हरि मुख न विलोक्यौ, यहै रह्यो उर साल ॥^२

कान्हा के चले जाने पर मानो गोपियों का संसार ही उजड़ गया हो। उन्हें प्राकृतिक सौन्दर्य सुखद न लग कर उनके दुःखो में अभिवृद्धि करने वाला लगता है। नीरस जीवन के साथ मेल न खाने के कारण वे वृन्दावन के हरे-भरे पेड़ों को कोसती हैं—

मधुवन तुम क्यों रहत हरे ?

विरह-वियोग स्यामसुन्दर के ठाढ़े क्यों न जरे ?^३

१. सूरसागर, दशम स्कन्ध, २६६४ ।

२. वही, २६६५ ।

३. वही, ३८२८ ।

गोपियाँ अभिलाषा करने लगती है—“फिरि ब्रज आइयो गोपाल ।”^१
कान्हा के वियोग में गोपियों की आँखों ने सावन-भादों को भी परास्त कर दिया है^२ और वे अनुभव करती है—

निसि दिन वरसत नैन हमारे ।

सदा रहति पावन ऋतु हम पर, जब तै स्याम सिधारे ॥^३

पिय की पिपासा लिये गोपियों की नीद भी नष्ट हो गई है ।^४

जब उद्धव कान्हा का सन्देश-वाहक बनकर गोकुल आता है, गोपियों की सुप्त पीड़ा जाग पड़ती है, तिस पर उद्धव गोपियों को ज्ञान सिखाता है । दिल और दिमाग का ३ और ६ का रिश्ता होता है, भावनाएँ भला बुद्धि से कभी हारी हैं ? गोपियों को उपदेश का कड़वा घूँट असह्य हो उठता है । वे तो कान्हा के विरह रस में पगी उनकी जुदाई में विगत की मधुर स्मृतियों एवं मनमोहक अभिलाषाओं में अपने दिन काट रही थी । प्रेम की पीर कितनी भीठी होती है, कितनी प्यारी होती है, यह कोई विरही से पूछे, जहाँ विरही सम्भवतः यही कहता मिले कि—

हम तो भूल गये हैं तुमको, पाकर प्रेममयी पीडा ।^५

गोपियाँ भी जब इस उपदेश से ऊब उठती हैं तो उद्धव को आड़े हाथों लेती हैं । कभी उन्हें उद्धव पर हँसी भी आती है और वे कहती है—

ऊधो ! भली करी तुम आये ।

ये वाते कहि कहि या दुख में ब्रज के लोग हँसाये ॥^६

और आखिर सूर उद्धव को गोपियों की सरल, सहज, भावमय प्रेम धारा में वहा ही तो लेता है और उद्धव को अपने ज्ञान की गठरी का पता भी नहीं चलता कि वह कहाँ वह गयी और वह गोपियों का सन्देशवाहक बनकर कान्हा के पास लौट पड़ता है ।

१ सूरसागर दशम स्कन्ध, ३८४५ ।

२. “नैन सावन भादौ जीते ।” (सूरसागर, दशम स्कन्ध, ३८५३ ।)

३ वही, ३८५४ ।

४ “हमको जागत रैन विहानी ।” (सूरसागर, दशम स्कन्ध, ३८८६ ।)

५. आँसू, : जयशंकर प्रसाद ।

६. सूरसागर, दशम स्कन्ध, ४४०० ।

पुष्टि सम्प्रदाय का माधुर्य भाव मौलिक है। वह किसी अन्य समसामयिक पन्थ-सम्प्रदाय से उधार लिया हुआ नहीं है। यहाँ तक कि महाप्रभु चैतन्यदेव का गृह-त्याग और संन्यास भी आचार्य महाप्रभु के तिरोधान (सं० १५८७) के पश्चात् हुई घटना है। वल्लभ सम्प्रदाय ने इस मधुरा भक्ति को स्वकीया-राधा के मिस अपनाया है जहाँ नि चैतन्य सम्प्रदाय ने राधा-पर कीया भाव से मधुरा भक्ति को अपनाया है।

सूर ने राधा और कृष्ण तथा विभिन्न गोपियों की जिस प्रेमकीड़ा का अव्राध और अमर्यादित सागर लहराया है, उसके पीछे सूर की भक्ति-भावना का ही प्राधान्य रहा है और भक्ति में भी माधुर्य भाव का। माधुर्य भाव की भक्ति में काम को प्रतिलक्षित करते हुए श्री वशिष्ठ ने मुरादाबाद से प्रकाशित 'अरुण' के दिसम्बर १९३८ के अंक में "कवि और व्यभिचार" नामक लेख लिखा था। उस लेख में सूर की इस मधुरा भक्ति को लक्ष्य कर उन्होंने लिखा था "सूर की तरह और कवियों ने भी राधा-कृष्ण को ही नायिका-नायक माना है, परन्तु उनके काव्य धार्मिक न होने के कारण उतना विष नहीं फैला सके जितना सूर का 'धर्मसागर'। अन्य कवियों की कृतियाँ शृंगार और विलासिता की नग्न-मूर्तियाँ हैं, 'लेविल' लगी मद्य की बोतलें हैं, जिन्हें पीने वाला शराब समझकर पीता है। किन्तु सूर की बोतल पर लिखा है 'सोमरस' और गन्ध आती है मृगमद की। यद्यपि दूसरे कवियों (रीतिकालीन) की बोतल का जो प्रभाव है वही सूर के सोमरस का भी।"

इस आक्षेप का उत्तर 'साहित्य लहरी' की प्रस्तावना में धर्मेन्द्र ब्रह्मचारी ने इन शब्दों में दिया है, "हमें मालूम है कि सूर वैरागी महात्मा थे। उनकी जीवनी और लेखनी में छिछोरे समालोचक को काफी व्याघात दीख पड़ेगा। परन्तु हँस कर देखने से पता चलेगा कि वह व्याघात केवल व्याघात मात्र है। सूर की राधा नायिका है नहीं, किन्तु लोकोत्तर नायिका और कृष्ण एक लोकोत्तर नायक। अतः उनके शृंगार के साथ हमारी भावनाएँ पूर्ण तादात्म्य का अनुभव नहीं कर पाती।"

पूर्वकाल में प्रेम और काम को अभिन्न माना गया था, किन्तु मध्यकाल तक आते आते प्रेम एवं काम अपनी-अपनी अलग स्वतंत्र सत्ताएँ लेकर नष्ट हो गये। दूसरी ओर हम भक्ति के स्वरूप पर विचार करते हुए भी

इस बात का परिचय पाते हैं कि उस अलौकिक भाव-भूमि को समझाने के लिए लौकिक आधारों की आवश्यकता प्रतीत होती है। ये लौकिक आधार साधन है साध्य नहीं। साध्य है भक्ति जिसमें काम का कलुषित रूप विद्यमान ही नहीं रह सकता। सूर की राधा तो विष्णु की द्विधाविभक्त शक्ति ही है, जिसको विष्णु ने सुख हेतु ही अपने से अलग किया था,^१ अतः उसमें पापाचार की भावना का अवलोकन अवश्य ही पाठक के दूषित दृष्टिकोण का परिचायक है।

१ “प्रकृति पुरुष एकै करि जानहु वातनि भेद करायो ।
है तन जीव एक हम तुम दोऊ सुख कारण उपजायो ॥”

(सूरसागर, दशम स्कन्ध, २६ ।)

अष्टम अध्याय

सूर का प्रकृति वर्णन

प्रकृति एव मानव का सम्बन्ध अनादि काल से है। सृष्टि के प्रथम पुरुष ने जब अपने नेत्र खोले होंगे, तब उसे सर्वप्रथम प्रकृति की अनूठी सुषमा ही दृष्टिगोचर हुई होगी, अतः मानव का प्रकृति के साथ स्वाभाविक चिर साहचर्य स्थापित हो गया होगा। जन्म से मृत्युपर्यन्त प्रकृति सदासर्वदा उसके साथ रहकर भाव-विकास में एवं आनन्दानुभूति में उसका योग देती रही है। इस चिर साहचर्य ने मानव मन में प्रकृति के प्रति चिर आकर्षण के भाव को जन्म दिया और इस प्रेम-भाव एवं आकर्षण के कारण मानव को आत्म एव अनात्म (चेतन एव जड) की खाई असह्य हो उठी एव उसने प्रकृति में परिवर्तन के भाव को खोज निकाला। प्रकृति में परिवर्तन साधारणतया ऐसी गति में होता है कि उसको पहचाना ही नहीं जा सकता और हम उसे जड मानते रहे हैं, हालाँकि परिवर्तन चेतना का ही द्योतक है। इस परिवर्तन का भान तब होता है जब व्यक्ति का ध्यान बदल जाता है और यह परिवर्तन से परिचय ही चेतना का द्योतक है। विश्व की क्रिया-शक्ति मानव के सम्मुख परिवर्तन के रूप में उपस्थित हुई है। वह शक्ति प्रकृति के स्थिर स्वरूप में क्रियोन्मुखी लग सकती है और उसकी क्रियाशीलता में गतिमान भी जान पड़ती है। समरूप से मानव के मन की क्रियोन्मुखी स्थिति एवं प्रयास तथा उत्सुकता के रूप में क्रिया की वास्तविक स्थिति भी है। बाह्य एवं आन्तरिक जगत की इस समस्थिति के कारण मानव में प्रकृति को सचेतन देखने की प्रवृत्ति है। जड़ जगत् मानव के जीवन-भोग में महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। वह केवल अपनी सत्ता से जी ही नहीं सकता, वह जड़ जगत में उपभोग द्वारा जीवन स्पन्दन का अनुभव करता है और उसके द्वारा अपनी आत्मा की अभिव्यक्ति सहज भाव से कर पाता है।

अह और समर्पण का संघर्ष मानव-जीवन का प्रधान संघर्ष है। जहाँ तक मानव अपने अह को प्रवल रखता है, वह न किसी का हो सकता है, न किसी को अपना बना सकता है। पर क्या इस स्थिति में वह सन्तोष पा सका

है ? अगर वह अपने अह से सन्तुष्ट हुआ होता, तो वह अपने अह को अभिव्यक्त करने का प्रयत्न ही क्यों करता ? अह में आत्माभिव्यक्ति की प्रबल अभिलाषा रहती है और वह अपने आपको व्यक्त करने के लिए जड़ जगत को—अनात्म तत्त्व को आधार बनाता है। अह की जो अभिव्यक्ति, शब्द एवं अर्थ द्वारा होती है हम उसे साहित्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में “साहित्य का प्रमुख लक्ष्य शब्दों के माध्यम से विश्वजनीन संघर्ष को प्रतिध्वनित करना है।”^१ हमारा लक्ष्य यहाँ पर साहित्य की व्याख्या करना नहीं, फिर भी साहित्य में प्रकृति का स्थान निर्धारित करने के लिए उसकी मोटी लकीरो को देखना अनुचित न होगा। साहित्य को शब्दों के माध्यम से जीवन की अभिव्यक्ति माना ही जाता है।^२ और हम इतना जानते हैं कि मानव अपने विकास में प्रकृति से प्रेरणा प्राप्त करता रहा है और काव्य मानव के विकसित मानस की अभिव्यक्ति है, अन्तः उसमें प्रकृति का अकन अनायास ही सहज भाव से हो जाता है, फिर भी इस रूप अकन में जो विविधता पायी जाती है उसके मूल में साहित्यकार के व्यक्तिगत दृष्टिकोण का हाथ है क्योंकि साहित्य का आधार व्यक्तिगत अनुभूति है।^३ कविता की आत्मा भाव है क्योंकि कविता का जन्म ही भावोत्कर्ष की अवस्था में होता है^४ और जब तक हमारे अन्तःकरण का सामजस्य बाह्य पदार्थों—प्राणियों या प्रकृति के साथ नहीं आता तब तक अन्तःकरण में जाग्रति हो ही नहीं सकती। अतः कविता का जन्म आत्म एव अनात्म के संघर्ष (जीवन) में ही सम्भव है। प्रकृति के विविध, कोमल-कठिन, सुन्दर-कुरूप, व्यक्त-अव्यक्त रूपों के आकर्षण-विकर्षण ने मनुष्य के मन को कितना प्रभावित किया है, उसका कितना परिष्कार एवं विस्तार किया है

-
1. “The function of art, of all art is the echo in its own terms, the universal conflict—Beauty.”

(H. H. Purkhnrast.)

2. “Literature is the expression of life through the medium of language. (An Introduction to the Study of Literature : W. H. Hudson.)

3. “Personal expression is the basis of all real Literature.”
(Ibid., p. 15.)

4. “Poetry is spontaneous overflow of emotional feelings recollected in tranquility.” (Wordsworth)

इसका लेख-जोख। करने पर मनुष्य प्रकृति का सबसे अधिक ऋणी ठहरेगा। अतः मानव के भावों का परिष्कार करने वाली प्रकृति का काव्य में समावेश रचनः ही हो गया है। कवियों की व्यक्तिगत प्रवृत्ति, निरीक्षण एवं अनुभूति के अनुसार प्रकृति का चित्रण काव्य में कई ढंगों से हुआ है।

आलम्बन रूप में : (क) जहाँ प्रकृति स्वयं कवि के आकर्षण का केन्द्र बनकर उसमें अपना चित्रण सूत्रतन्त्र रूप में करवाती है और वही उसकी कविता का प्राण बनी रहती है। प्रकृतिवादी कवियों ने इसी रूप में प्रकृति को अपनाया है, जहाँ कवि प्रकृति के फैले हुए सौन्दर्य के प्रति सचेष्ट आकर्षित होकर उसकी क्रियाशीलता पर मुग्ध होता है। प्रकृतिवादी कवि जब रहस्योन्मुख होता है, तब वह प्रकृति के माध्यम में किसी अज्ञात सत्ता की ओर अग्रसर होकर उसकी अनुभूति प्राप्त करता है। उसकी दृष्टि की तुलना रूप-सौन्दर्य तक ही सीमित नहीं रहती, अपितु वह प्रकृति-चित्रण में प्रतिविम्बित आल्हाद और उत्साह की भावना में भी देखी जा सकती है। वह प्रकृति के सचेतन-सप्राण सौन्दर्य में एक ऐसा सम प्राप्त करता है जो तर्क से परे होकर आन्तरिक आनन्द का कारण बन जाता है।

(ख) मनुष्य मात्र की विशेषता है कि वह अपरिचित को साम्य के आधार पर समझने का प्रयत्न करता है। वह अपनी अनुभूतियों एवं मनोभावनाओं को अन्यो पर आरोपित करके उसे अभिव्यक्ति देना चाहता है। उसके स्वचेतन के आरोप की प्रवृत्ति ने प्रकृति को मानव मात्र की भाँति भावमग्न रूप में अंकित किया है। यहाँ प्रकृति का मानवीकरण माना जाता है। मनुष्य की यह अदम्य वृत्ति केवल प्रकृति तक ही सीमित नहीं रही, उसने मनोभावनाओं का आरोप देवी-देवताओं पर भी किया है और उनका मानवीकरण होता जान पड़ता है। उदाहरणार्थ देवों तो वैदिक काल के देवता प्रकृति की किमी अधिष्ठित शक्ति के प्रतीक थे। बाद में उन में रूप का आरोप हुआ, किन्तु मध्य युग तक आते-आते उनमें मानवीय विचारों एवं भावनाओं के विशुद्ध रूप के दर्शन होते हैं।

उद्घोषन रूप में : (क) जहाँ प्रकृति के अतिरिक्त किमी अन्य आलम्बन के प्रति जाग्रत भाव में प्राकृतिक वातावरण उद्घोषन के लिए महायक घनता है। प्रकृति का अंजनान्मक वर्णन एत और नो भावनात्मक वातावरण का निर्माण करता है और दूसरी ओर आगामी भावों को उद्बुद्ध करके सामने

लाता है। जब कवि प्राकृतिक वातावरण को अभीष्ट-सिद्धि में असमर्थ पाता है, तब वह प्रकृति में विकीर्ण सौन्दर्य राशि को एकत्रित करके नये रूपों का विधान करता है। अथवा काल्पनिक चित्रों द्वारा भावनाओं की अभिव्यक्ति करने का प्रयत्न करता है।

(ख) प्रकृति का आलंकारिक वर्णन—कवि प्रकृति से अनेक उपमान लेकर साम्य या वैषम्य द्वारा आलम्बन की अथवा उसके प्रति उठने वाले भावों की अभिव्यक्ति करता है। प्रकृति का सबसे अधिक वर्णन इसी रूप में पाया जाता है।

कवि-समय—कवियों द्वारा मान्य कुछ प्राकृतिक पदार्थों का ऐसे रूप में वर्णन जो बहुधा प्रकृति में दृष्टिगत नहीं होता। उदाहरणार्थ, हंस का नीर-क्षीर चाव, चकोर का अगारे चुगना, चकवे-चकवी का रात्रि में वियुक्त होना, चातक या पपीहे की टेक आदि। प्रकृति का सौन्दर्य भाव आध्यात्मिक साधना का विषय भी बना रहा है। प्रकृति का राशि-राशिकीर्ण सौन्दर्य भक्तों की भावना का आलम्बन हुआ है, पर यह समस्त सौन्दर्य उनके आराध्य के रूप निर्माण को लेकर ही है। वह अपने आराध्य के व्यक्तित्व-आकार में जिस सौन्दर्य का अनन्त दर्शन पाता है उसमें प्रकृति का सारा सौन्दर्य अपने आप प्रत्यक्ष हो उठता है। भक्त कवि अपने आराध्य की प्रत्यक्ष सौन्दर्य भावना से ऐसा सम स्थापित करता है कि उस क्षण प्रकृति का कण-कण आनन्द भावना से उल्लसित हो उठता है। कवि अपने आराध्य के रूप को अनेक अवस्थाओं, स्थितियों तथा परिस्थितियों में रख कर देखता है और उस चिर नूतन रूप की अभिव्यक्ति प्रकृति के माध्यम से करता है, जो चिर पुरातन होते हुए भी चिर नूतन बनी हुई है। वह उस सौन्दर्य को व्यक्त करके भी व्यक्त नहीं कर पाता और स्वयं मुग्ध-मौन हो उठता है।

भक्त शिरोमणि सूरदास के आराध्य देव लीला पुरुषोत्तम भगवान् कृष्ण ब्रजभूमि में अवतरित हुए थे तथा उनका व्यक्तित्व प्रकृति की गोद में विकसित हुआ और प्रकृति का उन्मुख क्षेत्र ही उनकी बालक्रीडायों एवम् किशोरा-केलियों का रंगस्थल था, जिसके कारण सूर साहित्य में अनायास ही प्रकृति के विविध रूपों का समावेश हो गया। स्वयं महात्मा सूरदास का अधिकांश जीवन कालिन्दी के कूल एवं ब्रजभूमि में व्यतीत हुआ था, जिस भूमि के आकर्षण में विधे रसखान उसका चिर सामीप्य पाने की अभिलाषा

जिससे वह शुद्ध रूप में प्रकृति का आलम्बन के रूप में वर्णन नहीं माना जा सकता—

बोले तमचुर चार्यौ जामकौ गजर मार्यौ,
पौन भयौ सीतल, तमि तै तमता गयी ।
प्राची अरुनानी, भानु किरनि उज्यारी नभ छाई,
उडुगन चन्द्रमा मलीनता लई ॥
मुकुले कमल, वच्छ वंधन विछोह्यौ ग्वाल,
चरै चली गाइ, द्विज पैंती कर कौ दई ।
सूरदास राधिका सरस बानी बोलि कहै,
जगो प्रान प्यारे जू सवारे की समै भई ॥^१

सूर-काव्य में कृष्ण की लीलाओं और गोपियों की विप्रलम्भ भावना के साथ-साथ प्रकृति के शतशः संश्लिष्ट चित्र उपस्थित होते हैं। अधिकांश रूप कोमल हैं। जिस प्रकार पुरुष रसों में सूर की वृत्ति नहीं रमती, उसी प्रकार प्रकृति के पुरुष चित्र भी उनकी रचना में अधिक नहीं पाये जाते। उनकी प्रकृति मूलतः कोमल एवं आनन्दमय है। फिर भी प्रकृति के कुछ उग्र चित्र उनके काव्य में अंकित हुए हैं। निम्नलिखित पद में उमड़-धुमड़ कर छा जाने वाली मेघ-घटाओ का वर्णन निस्सन्देह सुन्दर वन पड़ा है। पर इस वर्णन के द्वारा भी कवि ने भगवान् कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत को उँगली पर उठाने में उनकी शक्ति का परिचय तथा देवराज इन्द्र का गर्व चूर्ण करने का भाव भी समाया है—

माघी महा मेघ घिरि आयौ ।
घर को गाइ बहोरौ मोहन, ग्वालन टेरि सुनायौ ॥
कारी घटा सुधूम देखियत, अति गति पवन चलायौ ।
चारौ दिसा चिते किन देखहु, दामिनी कौधा लायौ ॥
अति घनस्याम सुदेस सूर प्रभु, कर गहि सेत उठायौ ।
राखे सुखी सकल ब्रजवासी, मुरपति गरव नवायौ ॥^२

वन-दहन का वर्णन सम्भवतः सूर-काव्य में आलम्बन रूप में प्रकृति-

१. वही, पद २६५६ ।

२. गूरसागर सभा, पद १४८६ ।

चित्रण के अभाव की शिकायत को दूर कर सके। इस पद में कवि ने वर्णन शैली एवं अनुप्रास की छटा तथा नाद सौन्दर्य के सहारे सजीवता एवं गति भर दी—

भहरात झहरात दवा (नल) आयौ ।
 घेरि चहुँ ओर, करि सोर अन्दोर वन,
 घरनि अकास चहुँ पास छायाँ ॥
 वरत वन वाँस थहरति कुस काँस जरि,
 उडत भाँस अति प्रवल धायौ ।
 झपटि झपटि लपट, फूल-फल चटचटक,
 फटत लटलटक द्रुम द्रुम नवायौ ॥
 अति अगिनी-झार, भसार, धुँधार करि,
 उचटि अंगार अगार झकार छायाँ ।
 वरत वन पात, भहरात झहरात,
 अररात तरु महा, घरनी गिरायौ ॥^१

सूर के समस्त पात्र प्रकृतिमय हैं। उनके हृदय का अध्ययन सूर द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णनों में और सुगम बन गया है और उसका रूप भी अधिक निखर उठा है। उनके पात्र प्रकृति के चिर साहचर्य के कारण उससे इतने एकरूप हो गये हैं कि घटनाओं की प्रतिक्रिया किस पर पहले होती है, यह बताना सहज नहीं। उनके पात्रों की मनोदशाओं के वर्णन में प्रकृति के विभिन्न रूपों एवं व्यापारों का अनायास ही समावेश हो गया है। भगवान् कृष्ण के रूप-सौन्दर्य के वर्णन में भी प्रकृति से उपमाएँ एवं उत्प्रेक्षाएँ उपमान लेकर हमारे कवि ने भक्तों की सहज प्रणाली का अनुगमन किया है। कृष्ण के रूप-लावण्य को कवि द्वारा प्रस्तुत निम्न रूपक में देखिए जिसमें वस्तुस्थितियों के द्वारा कवि ने प्रकृति-रूप सौन्दर्य की गतिशील व्यञ्जना प्रस्तुत की है और वह सुन्दरता का सागर अपने सहज सौन्दर्य भाव से तरंगित हो उठा है—

देखो भाई सुन्दरता को सागर ।

बुद्धि विवेक बल पार न पावत, मगन होत मन नागर ॥

मे पशु, पक्षी, पाहन तक बनने की अपनी अभिलाषा व्यक्त कर चुके है, फिर ब्रज-भूमि तो सूर की अपनी ही जन्म-भूमि थी और उस भूमि के प्रति अपने अनन्य प्रेम को उन्होंने अभिव्यक्त भी किया है—

कहाँ सुख ब्रज का-सा ससार ।

कहाँ सुखद वैसी बट जमुना, यह मन सदा विचार ॥

कहाँ वन धाम कहाँ राधा सग, कहाँ सग ब्रज वाम ।

कहाँ रस रास बीच अन्तर सुख, कहाँ नारि तन ताम ॥

कहाँ लता तरु-तरु प्रति वृक्षनि, कुज-कुंज नव धाम ।

कहाँ विरह सुख विन गोपिन सग, सूर स्याम मन काम ॥^१

सूरदास का प्रकृति वर्णन सर्वथा मौलिक है क्योंकि उनसे पूर्व हिन्दी साहित्य में प्रकृति चित्रण का इतना विशद वर्णन नहीं मिलता । “हिन्दी काव्य में प्रकृति का पहला विशद वर्णन सूर काव्य में मिलता है ।”^२ सूरदास ने प्रकृति का वर्णन निम्नलिखित रूप में किया है—

१. प्रकृति का विषयात्मक चित्रण,

२. प्रकृति का अलंकृत चित्रण,

३. प्रकृति के कोमल एवं भयकर रूप,

४. प्रकृति मानव क्रिया-कालाप की पृष्ठभूमि और

५. अलंकारों के रूप में प्राकृतिक दृष्यों का प्रयोग ।

सूर के समस्त पात्र प्रकृतिमय है । प्रकृति के चिर साहचर्य के कारण उनके रूप-वर्णन में भी प्रकृति-चित्रण का समावेश हो गया है । डॉक्टर रामरतन भटनागर के शब्दों में, “सूर काव्य प्रकृति में डूबा हुआ है । कृष्ण का विकास जैसे ब्रज की प्रकृति में होता है, उसी प्रकार सूर साहित्य का विकास भी ब्रज-प्रकृति की छाया में ही होता है । ब्रज की प्रकृति ने उन्हें केवल उपमाओं एवं उत्प्रेक्षाओं के लिए ही सामग्री नहीं दी है, वह उनके काव्य के केन्द्र में प्रतिष्ठित हुई है ।”^३ इतना अवश्य मानना होगा कि सूरदास ने अपने चरित्र-

१. सूरसागर सभा, पद ४०३४ ।

२. सूर साहित्य की भूमिका - डॉक्टर रामरतन भटनागर एवं वाचस्पति त्रिपाठी, पृष्ठ २१० ।

३. वही, पृष्ठ २११ ।

नायक—आराध्य देव को अलग रखकर उसकी लीला-भूमि का कही भी चित्रण नहीं किया है। मूलतः सूरदास ने प्रकृति को उद्दीपन रूप में ही ग्रहण किया है। उनके काव्य में उनके पात्र और व्रजमण्डल एव उसकी प्रकृति मिलकर एकात्म हो गये हैं। डॉक्टर ब्रजेश्वर वर्मा के शब्दों में, “प्रकृति चाहे उपमान बनकर आये, चाहे चित्रो की पृष्ठभूमि के निर्माण में उसका उपयोग हो, उसका अवलोकन सूरदास कृष्ण-प्रेम से रंजित दृष्टि द्वारा ही कर सकते हैं। प्रभात इसलिए सुन्दर है कि उस बेला में श्रीकृष्ण जागते हैं। प्रभात में विकसित होते हुए कमल के अर्धोन्मिलित नेत्रों का सुखद स्मरण दिलाते हैं, कलरव करते हुए खगवृन्द कृष्ण की विरुदावली-सी गाते हुए जान पड़ते हैं, विकसित कमलों पर मँडराते हुए गुंजायमान भ्रमरों के झुण्ड कृष्ण-प्रेम में उन्मत्त उनका गुण-गान करने वाले सेवकों जैसे लगते हैं। जिस प्रकार अरुण उदय होकर अन्धकार को विदीर्ण कर देता है, उसी प्रकार कृष्ण के जागने से समस्त दुःख-दैन्य, द्वन्द्व-भ्रम, मत्सर-मद दूर हो जाते हैं और चारों ओर आनन्द का प्रकाश हो जाता है।”^१ सूरदास में प्रकृति के शुद्ध वर्णन का अभाव है, वह किसी-न-किसी रूप में पूर्वापर सम्बन्ध द्वारा श्रीकृष्ण की लीलाओं से जुड़ा है। प्रातःकाल के इस वर्णन को देखिए जो शुद्ध वर्णन होते हुए भी भगवान् कृष्ण में सम्बन्ध-विच्छेद नहीं कर पाया है—

जागिए, व्रजराज कुँवर, कमल कुमुम फूले ।
 कुमुद-वृन्द सकुचित भये, भृग लता भूले ॥
 तमचुर खग रोर सुनहु, बोलत बनराई ।
 राँभति गो खरिनि मे, बछरा हित धाई ॥
 विधु मलीन रवि प्रकास, गावत नर नारी ।
 सूर स्याम प्रात उठो, अम्बुज कर धारी ॥^२

प्रकृति के इस वर्णन को भी देखिए जिसे आलम्बन रूप के अन्तर्गत भी रखा जा सकता है, पर उनका सम्बन्ध कृष्ण के साथ फिर भी जुड़ा हुआ है,

१ सूर मीमांसा : डॉक्टर ब्रजेश्वर वर्मा, पृष्ठ १६२-६३ ।

२. सूरसागर सभा, पद ७२० ।

जिससे वह शुद्ध रूप में प्रकृति का आलम्बन के रूप में वर्णन नहीं माना जा सकता—

बोले तमचुर चार्यू जामकौ गजर मार्यू,
 पौन भयौ सीतल, तमि तै तमता गयी ।
 प्राची अरुनानी, भानु किरनि उज्यारी नभ छाई,
 उडुगन चन्द्रमा मलीनता लई ॥
 मुकुले कमल, वच्छ वंधन विछोह्यौ ग्वाल,
 चरै चली गाइ, द्विज पैंती कर कौ दई ।
 सूरदास राधिका सरस वानी बोलि कहै,
 जगो प्रान प्यारे जू सवारे की सम भई ॥^१

सूर-काव्य में कृष्ण की लीलाओं और गोपियों की विप्रलम्भ भावना के साथ-साथ प्रकृति के शतशः संश्लिष्ट चित्र उपस्थित होते हैं। अधिकांश रूप कोमल हैं। जिस प्रकार पुरुष रसों में सूर की वृत्ति नहीं रमती, उसी प्रकार प्रकृति के पुरुष चित्र भी उनकी रचना में अधिक नहीं पाये जाते। उनकी प्रकृति मूलतः कोमल एवं आनन्दमय है। फिर भी प्रकृति के कुछ उग्र चित्र उनके काव्य में अंकित हुए हैं। निम्नलिखित पद में उमड़-धुमड़ कर छा जाने वाली मेघ-घटाओं का वर्णन निस्सन्देह सुन्दर बन पड़ा है। पर इस वर्णन के द्वारा भी कवि ने भगवान् कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत को उँगली पर उठाने में उनकी शक्ति का परिचय तथा देवराज इन्द्र का गर्व चूर्ण करने का भाव भी समाया है—

माघौ महा मेघ घिरि आयौ ।
 घर को गाइ बहोरी मोहन, ग्वालन टेरि सुनायौ ॥
 कारी घटा मुधूम देखियत, अति गति पवन चलायौ ।
 चारौ दिसा चिते किन देखहु, दामिनी कौघा लायौ ॥
 अति घनस्याम मुदेस सूर प्रभु, कर गहि सेत उठायौ ।
 राखे मुखी सकल ब्रजवासी, सुरपति गरव नवायौ ॥^२

वन-दहन का वर्णन सम्भवतः सूर-काव्य में आलम्बन रूप में प्रकृति-

१. वही, पद २६५६ ।

२. मूरसागर सभा, पद १४८६ ।

चित्रण के अभाव की शिकायत को दूर कर सके। इस पद में कवि ने वर्णन शैली एवं अनुप्रास की छटा तथा नाद सौन्दर्य के सहारे सजीवता एवं गति भर दी—

भहरात झहरात दवा (नल) आयौ ।
 घेरि चहुँ ओर, करि सोर अन्दोर वन,
 धरनि अकास चहुँ पास छाँयौ ॥
 बरत वन वाँस थहरति कुस काँस जरि,
 उड़त भाँस अति प्रवल धायौ ।
 झपटि झपटि लपट, फूल-फल चटचटकि,
 फटत लटलटकि द्रुम द्रुम नवायौ ॥
 अति अगिनी-झार, भसार, धुँधार करि,
 उचटि अंगार अंगार झकार छाँयौ ।
 बरत वन पात, भहरात झहरात,
 अररात तरु महा, धरनी गिरायौ ॥^१

सूर के समस्त पात्र प्रकृतिमय हैं। उनके हृदय का अध्ययन सूर द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णनो में और सुगम बन गया है और उसका रूप भी अधिक निखर उठा है। उनके पात्र प्रकृति के चिर साहचर्य के कारण उससे इतने एकरूप हो गये हैं कि घटनाओं की प्रतिक्रिया किस पर पहले होती है, यह बताना सहज नहीं। उनके पात्रों की मनोदशाओं के वर्णन में प्रकृति के विभिन्न रूपों एवं व्यापारों का अनायास ही समावेश हो गया है। भगवान् कृष्ण के रूप-सौन्दर्य के वर्णन में भी प्रकृति से उपमाएँ एवं उत्प्रेक्षाएँ उपमान लेकर हमारे कवि ने भक्तों की सहज प्रणाली का अनुगमन किया है। कृष्ण के रूप-लावण्य को कवि द्वारा प्रस्तुत निम्न रूपक में देखिए जिसमें वस्तुस्थितियों के द्वारा कवि ने प्रकृति-रूप सौन्दर्य की गतिशील व्यञ्जना प्रस्तुत की है और वह सुन्दरता का सागर अपने सहज सौन्दर्य भाव से तरंगित हो उठा है—

देखो भाई सुन्दरता को सागर ।

बुद्धि विवेक बल पार न पावत, मगन होत मन नागर ॥

तनु अति स्याम अगाध अम्बुनिधि, कटि पट-पीत तरंग ।
 चितवत चलत अधिक रुचि उपजत, भँवर परत अंग अंग ॥
 मीन नैन मकराकृत कुण्डल भुज वत सुभग भुजग ।
 मुकुत-माल मिति मानो सुरसुरि द्वै सरिता लिये सग ॥
 मोर मुकुट मनिगन आभूषण कटि किंकिन नखवन्द ।
 मनु अडोल वारिध मे विवत राका उडगन वृन्द ॥
 वदन चन्द्र मण्डल की सोभा अवलोकत सुख देत ।
 जनु जलनिधि मथि प्रगट कियो ससि श्री अरु सुधा समेत ॥
 देखि सुरूप सकल गोपी जन रही निहारि निहारि ।
 तदपि 'सूर' तरि सकी न सोभा रही प्रेम पचि हारि ॥^१

इस तरह हमारे कवि ने बड़ी सफलतापूर्वक प्रकृति के माध्यम से अपने आराध्य देव की शोभा का विस्तृत वर्णन किया है। एक और उदाहरण भी देखिए—

देखो भाई रूप सरोवर साज्यो ।
 ब्रज वनिता वार वारि वृन्द मे श्री ब्रजराज विराज्यो ॥
 लोचन जलज मधुप अलकावलि कुण्डल मीन सलोल ।
 कुच चक्रवाल विलोकि वदन विधु बिहरि रहे अनमोल ॥
 मुक्ता-माल वाल वग पगति करत कुलाहल कूल ।
 सारस हंस मध्य शुक सेना वैजयंति समतूल ॥
 पर इन कपिश निचोल विविध रंग विहँसत सच्चु उपजावै ।
 मूर स्याम आनन्द कन्द की शोभा कहत न आवै ॥^२

मूरदास मे दृष्टिकूट पदो में ही नहीं अन्य पदो मे भी रहस्यानुभूति विषयक प्रकृति-चित्रण मिलता है। एक उदाहरण नीजिए—

चलि सखि तिहि सरोवर जाहि ।
 जिहि सरोवर कमल कमला, रवी बिना विकसाहि ॥
 हस उज्ज्वल पंख निमल, अंग मलि मलि न्हाहि ।
 मुक्ति-मुक्ता अनगिने फल, नहाँ चुनि चुनि खाहि ॥

१ मूरसागर सभा, पद १२४६ ।

२. वही, पद १६६७ ।

अतिहि मगन महा मधुर रस, रस न मध्य नसाहि ।
 पद्म बास सुगन्ध सीतल, लेत पास नसाहि ॥
 सदा प्रफुल्लित रहे जल बिनु निमिष कुम्हिलाहि ।
 सधन गुंजत वैठि उनपर भरि हू विरमाहि ॥^१

सूर का प्रयोजन कृष्ण की लीला-भूमि और उसकी प्रकृति का वर्णन है । उन्हें नीति एवं दर्शन से थोड़ा भी लगाव नहीं । उन्होंने प्रकृति के संश्लिष्ट चित्रों को नीति और दर्शन के आघात से खण्डित नहीं किया । सूरदास का हृदय प्रकृति की ओर नैसर्गिक रूप से जाता है, उन्हे दर्शन, नीति एवं धर्म के माध्यम की आवश्यकता नहीं । सूरदास की राधा एवं यशोदा की तरह सूर की प्रकृति भी संयोग एवं वियोग में पूर्णतः वियोग भाव में डूबी दिखायी देती है । पर वियोग में उसका रूप अधिक निखर आया है क्योंकि तब वह हमारे हृदय के अधिक निकट आ जाती है । ब्रज की प्रकृति गोपियों के हृदय का दर्पण है । कृष्ण की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति का प्रभाव जिस प्रकार गोपियों पर पड़ता है, उसी प्रकार ब्रज की प्रकृति पर भी । सूर की संयोग लीलाएँ प्रकृति के साथ जुड़ी हुई हैं तो वियोग के क्षणों में भी उनकी प्रकृति पात्रों के अनुरूप ही भावप्रवण होने के नाते अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति किये बिना नहीं रहती ।

संयोग सुख का एक वर्णन देखिए कि राधा-कृष्ण के मिलन के समय प्रकृति किस तरह उसके उपयुक्त वातावरण निर्माण करती है । राधा-कृष्ण का मिलन मुहूर्त समीप आ रहा है और देखते ही देखते गगन घहरा उठता है, काली घटाएँ छा जाती है, पवन झकझोरे लेने लगता है, आकाश श्यामवर्ण हो जाता है, दोनों रोमांचित हो उठते हैं, और—

नयौ नेह, नयौ गेह, नयौ रस, नवल कुँवरि वृषभानु किशोरी ।
 नयौ पितम्बर, नयी चूनरी, नयी नयी बूँदन भीजत गोरी ॥
 नये कुंज अति पुंज नये द्रुम, सुभग जमुन जल पवन हिलोरी ।
 सूरदास प्रभु नव रस विलसत, नवल राधिका जोवन भोरी ॥^२

१. वही, पद ३३८ ।

२. सूरसागर सभा, पद १३०२, १३०३ ।

अब वियोग पक्ष का एक उदाहरण लीजिए कि किस तरह कान्हा के अभाव में आनन्ददायिनी चाँदनी सर्पिणी-सी बनकर विरहिण को डसने को दौड़ती है—

पिय विनु नागिन कारी रात ।

जौ कहूँ जामिनि उवति जुन्हैया, डसि उल्टी व्है जात ॥

जंत्र न फुरत मंत्र नहि लागत, प्रीत सिरानी जात ।

सूर स्याम विनु बिकल विरहिनी, मुरि मुरि लहरै खात ॥^१

उपरोक्त प्रकृति-वर्णन के उपरान्त डॉ० ब्रजेश्वर वर्मा का यह मत कि “कवि ने प्राकृतिक दृश्यों का उपयोग केवल अपनी भावना और कल्पना को सजग और मूर्त्त करने में किया है, अतः प्रकृति-चित्रण की विविधता उसके काव्य में नहीं मिल सकती।”^२ उचित प्रतीत नहीं होता क्योंकि सूर का समस्त काव्य प्राकृतिक वर्णन से प्लावित दिखायी देता है।

१. सूरसागर सभा, पद ३८६० ।

२. सूरदास : डॉ० ब्रजेश्वर वर्मा, पृष्ठ ४६८

सूर के भ्रमर गीत की विशेषताएँ

भ्रमर गीत 'सूरसागर' का मुख्य रत्न है जिसके अभाव में सागर का रत्नाकर स्वरूप कुछ फीका पड़ जाता। भाव, भाषा-तथा कलात्मकता की दृष्टि से भी सूरसागर का यह अंश अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

भ्रमर गीत से काव्य एवं दार्शनिक पक्षों की पुष्टि होती है। काव्य और रस की दृष्टि से सूरसागर का यह अंश व्यञ्जना, माधुर्य एवं वियोग-विप्रलम्भ शृंगार का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है।

श्रीमद्भागवत के दशम स्कन्ध पूर्वार्द्ध के सैतालीसवें अध्याय में १२ से लेकर २१ श्लोक तक, केवल दस श्लोकों में भ्रमर गीत का प्रसंग आया है।

सूरदास ने तीन भ्रमर गीत लिखे हैं। पहला भ्रमर गीत दोहा-चौपाइयों में है। काव्य की दृष्टि से उसका विशेष मूल्य नहीं और यह श्रीमद्भागवत का अनुवाद है, फिर भी उसमें ज्ञान-वैराग्य की चर्चा होते हुए भी अन्त में भक्ति की विजय दिखाई गयी है।

दूसरा भ्रमर गीत संक्षेप में है जो सूरसागर दशम स्कन्ध पूर्वार्द्ध में एक ही पद (४७११) में सीमित है। उसके आरम्भ में लिखा है—उद्धव-आगमन, भ्रमर गीत संक्षेप।^१

सूरदास के तीसरे भ्रमर गीत की निजी विशेषता है और वह सूर सागर का अनुपम भावरत्न है जिसमें सूर की मौलिक उद्भावना का सुन्दर परिचय मिलता है। यह सूरसागर दशम स्कन्ध पूर्वार्द्ध के पद ४०२६ से आरम्भ होता है और पद ४७०६ पर समाप्त होता है।^२

सूरदास के भ्रमर गीत का प्रेमाभक्ति—कान्ताभक्ति के वियोग पक्ष के अन्तर्गत भी अपना महत्वपूर्ण स्थान है, जहाँ हम गोपियों के विरह-विदाग्ध रूप

१ सूरसागर, पृष्ठ १६१६-२०।

२. सूरसागर, पृष्ठ १४११-१६१६।

को देखते हैं और विरह की विभिन्न अवस्थाओं का सागोपाग वर्णन पाते हैं और हम गोपियों की अभिलाषा, चिन्ता, स्मरण गुण-कथन, उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, व्यधि, जडता एवं मूर्छा के प्रसंगों का बड़ा ही स्वाभाविक एवं मनो-वैज्ञानिक चित्र उसमें पाते हैं।

एक ओर जहाँ भ्रमर गीत का प्रेमाभक्ति के वियोग पक्ष के अकन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है, वहाँ दूसरी ओर उसमें सूरदास की निज मनोभावनाओं एवं सिद्धान्तों का भी समावेश हो गया है और सूरदास ने एक कुशल आचार्य की तरह अपने मतों की प्रतिष्ठापना की है। सूर ने ज्ञान पर प्रेम की और योग पर भक्ति की विजय-पताका फहराकर निर्गुणोपासना पर सगुणोपासना की स्थापना की है।

सूरदास एक परमभक्त के रूप में हमारे सामने अपनी मनोदशाओं का वर्णन करते हुए उपस्थित होते हैं। वह पुष्टि मार्ग की शुद्ध पुष्ट भक्त की सीमा में आते हैं, जहाँ भक्त नित्य भगवान के स्वरूप में विलीन, उससे मिलनानन्द की अनुभूति करता उसकी लीलाओं में लीन रहता है। उसका भाव जगत् इतना विस्तृत हो जाता है कि सम्पूर्ण जगत् उसमें समा जाता है और विशुद्ध प्रेम की तन्मयावस्था का नित्य अनुभव करता हुआ भगवान की लीलाओं का गान करता है। लीलाओं की प्रत्यक्ष अनुभूति अथवा काल्पनिक अनुभूति की तीव्रता के कारण उसकी रचना में हृदय की स्वाभाविकता एवं साहजिकता आ जाती है, जिसमें औरों को प्रभावित करने की अदमनीय शक्ति होती है और वे भावनाएँ अपनी सम्प्रेषणीयता का परिचय दूसरों को प्रभावित कर भाव साम्य की स्थिति में लाकर देती हैं जैसा कि सूर की गोपियों की भावनाओं से प्रभावित होकर उद्धव यह महसूस करता है—

मैं ब्रजवासिन की वलिहारी।

जिनके संग सदा क्रीडत है, श्रीगोवर्धन-धारी ॥

किनहूँ कै घर माखन चोरत किनहूँ के घर दानी।

किनहूँ कै संग धेनु चरावत, हरि की अकथ कहानी ॥

किनहूँ कै सग जमुना कै तट, वंसी टेर सुनावत।

सूरदास वलि वलि चरनन की, यह सुख मोहि नित भाँतव,

सूरदास ने उद्धव को ज्ञान के श्रेय में तर्क-वितर्क से नहीं हराया । नन्ददास की गोपियाँ तार्किक हैं और वे उद्धव से मायावाद, ब्रह्मवाद पर तर्क-वितर्क कर उठती हैं, किन्तु सूरदास की गोपियाँ रस पगी हैं और वे मात्र अपनी मानसिक भावनाओं की सहज अभिव्यक्ति में विश्वास रखती हैं । वे अपने स्वभावगत आचरण को ही श्रेय देती हैं और उद्धव से अपने मन की बात कहने में हिचकती नहीं । वस यह मन की बात वह निश्छल, निष्कपट अभिव्यक्ति है जो आत्मा की सबलता की परिचायक है और आत्मा की यही सबलता उद्धव के ज्ञान गर्व को परास्त कर देती है ; जिसका आधार ही तर्क है और जिसे तर्क से पाया जा सकता है, उसे तर्क से खोया भी जा सकता है । किन्तु जो अनुभूत ज्ञान है वह तर्क-वितर्क के चक्र में पड़ता ही नहीं और तर्क-वितर्क उसे विचलित भी नहीं कर सकते । यही कारण है कि इतना ज्ञानी उद्धव जिसे छहो शास्त्रों पर अधिकार प्राप्त था, अपनी ज्ञान-गरिमा से गोपियों को तनिक भी विचलित करने में समर्थ नहीं होता ।

गोपियों ने तो उसे पल भर के लिए भी अपने से अलग नहीं माना, अतः वे उद्धव से कहती हैं कि बाह्य कर्मकाण्ड की भावना से भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती और फिर योग-साधना सभी के लिए साध्य भी तो नहीं होती । भक्ति राजपथ है जिस पर कोई भी जीव श्रद्धा एवं विश्वास की डोर पकड़ कर चल सकता है, जहाँ कि योग सर्वसाधारण के लिए साध्य नहीं । उद्धव जब गोपियों को योग की शिक्षा देता है, तब गोपियाँ अपने शरीर की सुकुमारता दर्शाकर अपने को योग के अयोग्य बताती हैं—

ऊधौ जोग जोग हम नाही ।

अवला सार-ज्ञान कह जाने, कैसे ध्यान धराही ॥^१

और वे अपने प्रेम भाव को सहज स्वभावगत बताती हैं, जिस पर सर्वसाधारण का अधिकार है । जोग की शिक्षा योग्य व्यक्ति को ही देना उचित भी है—

ऊधौ जोग जोगहि देहु ।

हम अवुद्धि कह जोग जाने, सपथ हम सौ लेहु ॥

१. सूरसागर, दशम स्कन्ध-पूर्वाह्न, पद ४५४२ ।

चन्द उदय चकोर चाहै, मोर चाहै भेहु ।
हमहुँ चाहै मदन मूरति, स्याम संग सनेहु ॥^१

उद्धव को तो पछतावा होना चाहिए कि उसने अपात्र के समक्ष योग शिक्षा का सिद्धान्त रखकर अपनी अयोग्यता का परिचय दिया है—

ऊधौ सुनहु नैकु जो बात ।

अवलनि कौ तुम जोग सिखावत, कहत नही पछतात ॥^२

गोपियो को इस बात पर विश्वास ही नहीं आता कि श्याम उन्हें इस प्रकार का सन्देशा भेज सकते हैं। जो गोपियो के प्रत्येक भाव को पूर्ण रूपेण जानते हैं, वह गोपियों को ऐसी शिक्षा कैसे दे सकते हैं ? कही उद्धव मार्ग भूलकर तो यहाँ नहीं आ गया ? शायद ऐसी ही बात हो। अतः वे उससे कहती है—

ऊधौ जाहु तुमहि हम जाने ।

स्याम तुमहि ह्याँकौ नहि पठायौ, तुम हौ बीच भुलाने ॥

ब्रजनारिन सौं जोग कहत हौ, बात कहत न लजाने ।

वड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भये अयाने ॥

हमसौ कही लई हम सहिकै, जिय गुनि लेहु सयाने ।

कहै अवला कहै दसा दिगम्बर, भण्ट करौ पहिचाने ॥

साँच कहाँ तुमकौं अपनी सौ, वृजति बात निदाने ।

सूरस्याम जब तुमहि पठायौ, तब नैकहुँ मुसकाने ॥^३

लोग बनावनाया वेवकूफ पाकर हँसते भी हैं और हँसने के लिए वेवकूफ बनाते भी हैं। गोपियो ने अन्तिम पंक्ति में यह कह कर कि “क्या श्याम तुम्हें भेजते समय कुछ मुसकाये थे ?” में यह व्यजित कर दिया है कि श्याम ने तुम वेवकूफ को हम लोगो की अवस्था में परिवर्तन हेतु यहाँ भेजा है, ताकि इस चिर रुदन में हमें मुस्कराने का अवसर ही मिल जाय—

१. वही, पद ४५४१ ।

२. वही, पद ४५४० ।

३. सूरसागर, दशम स्कन्ध-पूर्वाङ्ग, पद ४१३६ ।

ऊधौ भली करी ह्याँ आये ।

ये वार्ते कहि कहिया दुख मे ब्रज के लोग हँसाए ॥^१

और वे उद्धव को अपनी अनुपम वस्तु योग को सम्भालकर रखने का सन्देश देती हैं, ताकि कही वह खो न जाय—

ऊधौ जोग विसरि जनि जाहु ।

ब्राँधौ गाँठि छूटि परिहै कहुँ, फिर पाछे पछिताहु ॥

ऐसी बहुत अनुपम मधुकर, मरम न जानै और ।

ब्रज वनितन के नही काम की, है तुम्हरे ई ठौर ॥

जो हित करि पठ्यौ मनमोहन, सो हम तुमको दीनौ ।

सूरदास ज्यों विप्र नारियर, कर हो वन्दन कीनी ॥^२

उद्धव के पास भला इन सहजोक्तियों के लिए क्या उत्तर था ? गोपियाँ उद्धव के प्रति अपनी व्यग्यात्मक सहानुभूति का प्रदर्शन भी करती हैं—

ऊधौ मन नहि हाथ हमारे ।

रथ चढाइ हरि संग गये लै, मथुरा जवै सिधारे ॥

नातर कहा जोग हम छाँड़िहँ अतिरुचि कै तुम ल्याये ।

हम तो भक्ति स्याम की करनी, मन लै जोग पठाये ॥^३

उद्धव जब गोपियों को निर्गुणोपासना की साधना के लिए प्रेरित करता है, तब वे निर्गुण का परिचय पूछने लगती हैं । इसमें स्वभावगत व्यंग्य है—

रेख न रूप वरन जाके नहि ताकों हमैं बतावत ।

अपनी कहौ दरस वैसे को तुम कवहुँ हो पावत ?

मुरली अघर धरत है सो पुनि गोघन वनवन चारत ?

नैन विसाल भौंह वकट करि देख्यौ कवहु निहारत ?

तन त्रिभग करि नटवर वपु धरि पीताम्बर तेहि सोहत ?

सूर स्याम ज्यों देत हमैं सुख, त्यों तुमको सोऊ मोहत ॥^४

वे तो पूरी तरह उद्धव को आड़े हाथों लेती हैं । उद्धव विचारा निर्गुण

१. वही, पद ४४०० ।

२. वही, पद ४४२७ ।

३. सूरसागर, दशम स्कन्ध-पूर्वार्द्ध, पद ४३३७ ।

४. वही भ्रमर् गीत सार, पद १३१ ।

निराकार का भला क्या पता बताता ? गोपियाँ जहाँ अपने मन में श्याम की मधुर छवि को बसा बैठी है, वहाँ वे निर्गुण को भी उसी रूप-रंग में देखने की अपनी सम्भावना व्यक्त करती है और कान्हा की सम्पूर्ण विशेषताओं का आरोप निर्गुण पर किया जा सकता है या नहीं, यह पूछने के साथ उद्धव से यह भी तो पूछ लेती है कि क्या वास्तव में उसने भी उसे देखा है या नहीं ? यहाँ वास्तव में ज्ञान को चुनौती है। ज्ञान से तर्क के द्वारा उसका स्वरूप निर्धारित भले ही किया जा सके, पर अनुभूति का वहाँ नितान्त अभाव रहता है, जहाँ कि भक्त अज्ञानावस्था में भी उसको अनुभव द्वारा गम्य पाता है। विचारा उद्धव निरुत्तर रह जाता है। गोपियाँ तो उद्धव से नाम के साथ निर्गुण का गाम भी पूछ लेना चाहती हैं, ताकि कहीं आवश्यकता पड़े तो उसे बुलाया जा सके या उसके पास जाया जा सके—

निरगुन कौन देस कौ बासी ?

मधुकर कहि समुझाइ सोंह दै, बूझति साँच न हाँसी ॥

कोहै जनक, कौन है जननी, कौन नारी, को दासी ?

कैसे वरन, भेष है कैसी, किहि रस में अभिलाषी ?

पावैगो पुनि कियौ आपनौ, जो रे करैगौ गाँसी ।

सुनत मोन बहै रह्यो बावरी, सूर सबै मति नासी ॥^१

उद्धव के इतने आग्रह को शायद गोपियाँ न टालती, पर वे भी क्या करे, मजबूर ही तो हैं कि उन्हें एक ही मन मिला था और वह श्याम के सग चला गया, अन्यथा वे एकाध उद्धव के ईश को भी समर्पण कर देती—

ऊधौ मन न भए दस बीस ।

एक हुतौ सो गयो श्याम संग, को आराधै ईस ॥^२

गोपियाँ श्याम रंग में रंगी हुई हैं, उन पर अब और रंग क्या चढ़ेगा ? काला रंग सब पर चढ़ सकता है, काले पर दूसरा रंग चढ़ाया जाना सम्भव नहीं है—

सूरदास जो रंगी श्याम रंग फिरि न चढ़त अब राते ॥^३

१. मूरसागर, दशम स्कन्ध-पूर्वाङ्क, पद ४२४६ ।

२. वही, पद ४३४४ ।

३. वही, पद ४१६४ ।

प्रमी विह्वल होता है, वह ज्ञान की कथा सुनकर भी क्या करे ? वह सब सह सकता है परीक्ष नहीं सह सकता । गोपियाँ भी ज्ञान-वार्ता में कोई रस नहीं लेती वे, उद्धव से कहती है—

हमको हरि की कथा सुनाउ ।

ये अपनी ज्ञान गाथा अलि, मथुरा ही ले जाउ ॥^१

गोपियों को ज्ञान समझ में ही नहीं आता और उन्हें उसके समझने की आवश्यकता भी क्या है ? इतना वे अवग्य समझ गयी है कि उद्धव क्या कहना चाहता है ? किन्तु वे अपने प्रेम को किसी मूल्य पर परित्याग करने को प्रस्तुत नहीं । यह जानते हुए भी कि प्रेम के साथ विरह जुड़ा है और विरह की अन्तिम दशा मरण है अथवा प्रेम की अन्तिम दशा मरण है, प्रेमी मरने की चिन्ता ही नहीं करता—

ऊधौ ! प्रीति न मरन विचारै ।

प्रीति पतग करै पावक परि, जरत अग नहिं टारै ॥

प्रीति परेवा उडत गगन चढ़ि, गिरत न आप सम्हारै ।

प्रीत मधुप के तकी कुसुम वसि कटक आयु प्रहारै ॥

प्रीति जानु जैसे पय पानी, जानि अपनपौ जारै ।

प्रीति कुरंग नाद रस लुब्धक, तानि तानि सर मारै ॥^२

और वे उद्धव को प्रेम दशा से अपरिचित होने के कारण दोष भी तो नहीं दे सकती ; मात्र उसे इतना बता देना चाहती है कि “प्रेम बिथा सोइ पै जानै जापै बीती होई ।” और गोपियाँ उद्धव को निज उपचार करने की शिक्षा देती हैं—

आपुन कौ उपचार करौ कछु तव औरनि सिख देहु ।

उद्धव गोपियों के प्रेम भाव से प्रभावित होकर अपनी हार को स्वीकार करता हुआ भी आनन्दित है—

अव अति चकितवन्त मन मेरो ।

आयो हो निरगुण उपदेसन, भयो सगुन कौ चरो ॥

१ सूरसागर, दशम स्कन्ध, पूर्वार्द्ध, पद ४२३६ ।

२ वही, भ्रमर गीत सार, पद १२१ ।

जो मैं ज्ञान कह्यौ गीता कौ, तुमहिं न परस्यो नेरी ॥
 अति अज्ञान कछु कहत न आवै, दूत भयौ हरि केरी ॥
 निज जन जानि मानि जतननि तुम, कीन्हौ नेह घनेरी ।
 सूर मधुप उठि चले मधुपुरी, बोरि जोग को वेरी ॥^१

दशम अध्याय

सूर का कला पक्ष

पाश्चात्य साहित्य शास्त्र में कला को दो वर्गों में विभाजित किया गया है—उपयोगी कलाएँ (useful arts) और ललित कलाएँ (fine arts) । ललित कला के पाँच भेद किये गये हैं—वास्तुकला (architecture), मूर्ति-कला (sculpture), चित्रकला (painting), संगीत (music) और साहित्य (literature) ।

कला की कसौटी पर साहित्य सर्वश्रेष्ठ कला माना गया है । साहित्य कला होते हुए भी मात्र कलात्मक पहलू से अध्ययन करने की चीज नहीं है । इसमें सन्देह नहीं कि अभिव्यक्ति की कुशल कला ही काव्य है,^१ किन्तु अभिव्यक्ति के मूल में जो प्रेरणात्मक स्रोत है उसके प्रति दुर्लक्ष्य नहीं करना चाहिए । कला अगर कलेवर है तो भाव आत्मा, अतः काव्य कला में भाव पक्ष एवं कला पक्ष को सन्तुलित रूप से अपनाने में ही काव्य की शोभा बढ़ती है, दोनों एक दूसरे के पूरक बनकर साहित्य को शाश्वतता प्रदान करते हैं ।

सूर साहित्य का प्रधान स्वर उसकी भक्ति भावना है । सूर ने साहित्य की साधना कला के उद्देश्य से नहीं की । सूर का साहित्य उसकी भक्ति भावना का साधन मात्र है, अतः यह स्वाभाविक है कि उसमें कला पक्ष की अपेक्षा भाव पक्ष पर ही कवि का दृष्टिकोण केन्द्रित रहा हो । सूर ने कृष्ण के जीवन को लेकर भी प्रबन्ध रचना नहीं की । इतना विशाल काव्य ग्रन्थ होते हुए भी सूरसागर कवि का प्रबन्ध काव्य नहीं माना जा सकता । यह बात सूर जैसे भावुक कवि के लिए सम्भव भी नहीं थी । प्रबन्धात्मकता में बन्धन का निर्वाह अनिवार्य होता है और सूर जैसे भक्त

१. साकेत : मैथिलीशरण गुप्त, “अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति ही तो कला”, पृष्ठ १०७ । क्रोचे के मत से तुलना कीजिए—“Expression is Art”.

उपमानों का चुनाव किया था। सूर पढ़े-लिखे न थे, बहुश्रुत अवश्य थे। उन्होंने जगत् को देखा भी होगा तो बहुत अल्प काल तक, अपने बाल्य-काल में जबकि अनुभूति अत्यन्त सीमित रहा करती है। अतः सूर ने ज्ञान के कण कहीं पाये थे तो लोक जीवन के सम्पर्क से और यही कारण है कि लोक जीवन के चिर परिचित उपमान उनके काव्य को दुरूह होने ही नहीं देते। एक-दो उदाहरण देखिए—

दूध दन्त दुति कहि न जाइ कछु, अद्भुत उपमा पाई।

किलकत हँसत दुरित प्रगटति मनु, धन में विज्जु छटाई ॥^१

कान्हा की मुस्कान की ये उपमाएँ न केवल सौन्दर्य बोध में सहायक होती हैं अपितु सौन्दर्य सृष्टि भी करती हैं। शृंगार वर्णन की एक चमत्कार पूर्ण उपमा देखिए—

वदन-सुधा सरसीरूह लोचन, भृकुटी दोउ रखवारी।

मनौ मधुप मधु पानहि आवत, देखि डरत जिय भारी ॥^२

राधा के रूप वर्णन के अवसर पर दी गयी उपमाएँ मात्र सौन्दर्य बोध ही कराती हैं, सो बात नहीं, वे वर्णन को सजीव भी बना देती हैं। राधा के मुखचन्द्र पर लटकती लट को वेणी रूपी सर्पिणी की जिह्वा या फन मानते हुए मुख शशि की रूप सुधा पान की लालसा में झुकता बताया गया है—

प्रथमहि सुभग स्याम वेनी की सोभा कहाँ विचारि।

मनौ रह्यौ पन्नग पीवन की ससि मुख सुधा निहारि ॥^३

मालोपमा का एक उदाहरण देखिए जिसमें कवि ने उपमाओं की छड़ी लगा दी है—

स्याम गये राधा वस ऐसे।

चातक स्वाति, चकोर चन्द्र ज्यों, चक्रवाक रवि जैसे ॥

१. सूरसागर, दशम स्कन्ध-पूर्वाह्नि, पद ७२६।

२. वही, २४२७।

३. वही, २११४।

ज्यों चकोर वस सरद चन्द्र के, चक्रवाक वस भान ।
जैसे मधुकर कमल कोस वस, त्यों वस स्याम सुजान ॥^१

उत्प्रेक्षा का एक उदाहरण देखिए—

कहाँ लौ वरनौ सुन्दरताई ।

खेलत कुँवर कनक आँगन में, नैन निरखि छवि पाई ॥

कुलही लसत सिर स्याम सुभग अति, बहु विधि सुरग बनाई ।

मानहुँ नव घन ऊपर राजत, मधवा घनुप चढाई ॥

अति सुदेस मृदु चिकुर हरन मन, मोहन मुख वगराई ।

मानहुँ प्रकट कंज पर मजुल, अलि अवली फिरि आई ॥^२

सूरदास ने रूपक एव परम्परित साग रूपक को भी रूप वर्णन के लिए अपनाया है । निम्न पद में कवि ने श्याम के शरीर की तुलना सागर से देते हुए साग रूपक का सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत किया है—

देखौ भाई सुन्दरता कौ सागर ।

बुद्धि विवेक बल पार न पावत मगन होत मन नागर ॥

तनु अति स्याम अगाध अम्बुनिधि कटि पटपीत तरंग ।

चितवत चलत अधिक रुचि उपजत भँवर परत अग अग ॥

मीन नैन मकराकृत कुण्डल, भुजबल सुभग भुजंग ।

मुकुट माल मिलि मानों सुरसरि, द्वै सरिता लिए सग ॥

मोर मुकुट मनिगन आभूषण, कटि किंकिन नख चन्द ।

मनु अडोल वारिवि मे विवित, राका उडगन वृन्द ॥

वदन चन्द्र मण्डल की सोभा, अवलोकन सुख देत ।

जनु जलनिधि मथि प्रकट कियौ ससि, श्री अरु सुधा समेत ॥

देखि मुरूप सकल गोपीजन, रहीं निहारि निहारि ।

तदपि सूर तरि सकी न सोभा, रही प्रेम पचिहार ॥^३

१ वही, पद २७५ ।

२. सूरसागर, ७२६ ।

३. वही, १२४६ ।

के लिए, जिसने अपने अस्तित्व को पूर्णतया अपने ड्रिफ्ट में समर्पित कर दिया था और जो निरन्तर ही एक भाव लोक में विचरता रहा है, प्रवन्धात्मकता का निर्वाह कठिन होता। गायद उसकी आत्मा की आवाज दब जाती। मूर का सम्पूर्ण काव्य मुक्तक है। इन मुक्तक गीतों का पूर्वापर सम्बन्ध जोड़ कर हम भले ही उनमें प्रवन्धात्मकता का सूत्र टटोलने लगे, पर उनका प्रत्येक गीत अपने में परिपूर्ण एक भाव जगत् का चित्र खड़ा कर देता है। उसकी स्वतन्त्र मत्ता का उत्तना ही महत्त्व है जितना एक प्रवन्ध रचना का हो सकता है। श्रीकृष्ण के जीवन को श्रीभद्रभागवत के आधार पर अपनाते हुए भी मूर ने अपनी स्वतन्त्र वृत्ति का परिचय दिया है। जहाँ उनका मन रमा है, उन्होंने जमकर लिखा है और जहाँ मन नहीं लगा, उन स्थलों को मात्र परम्परा निर्वाह के लिए अपना कर चलता कर दिया है। यही कारण है कि सूरसागर के दशम स्कन्ध का पूर्वार्द्ध इतना व्यापक एवं विस्तृत है कि सम्पूर्ण सूरसागर की छेप रचनाएँ उसका आठवाँ भाग भी मुश्किल से होगी। यह कवि की भावुकता का परिचायक है। भावों में एक सहज तीव्रता होती है जो कवि को या भावुक को वृण में रहने नहीं देती और वह उस भाव धारा का अकन किये बिना रह ही नहीं पाता। भावना की यह तीव्रता ही उसकी सम्प्रेषणीयता बन जाती है और लेखक तथा पाठक एक साधारण भूमि पर आ जाते हैं जहाँ दोनों का नदय एक ही रहता है—आनन्दानुभूति। कवि अपने आत्मतत्त्व को संवेदनशीलता के कारण जगत के कण-कण में बिखरा देता है, वह अपना आत्मविस्तार कर शरीर धर्म तक सीमित नहीं रह जाता और केवल निजानुभूति तक ही उसका क्षेत्र नहीं रह जाता, वह कण-कण के भाव को बड़ी सूक्ष्मता के साथ पढ़ लेता है और उसी के बल पर वह मनोभावों का सूक्ष्मातिमूढ चित्र अंकित करने में सफल होता है। प्रवन्ध काव्य एवं महाकाव्य लिखने वाले कवि एवं महाकवि के सामने कथानक के निर्वाह का प्रश्न रहता है और उसे अपनी भावनाओं को मर्यादित रखना पड़ता है, इसीसे वह कई ऐसे मार्मिक स्थलों को भी अछूता ही छोड़ जाता है, पर मुक्तककार के सामने एक भाव में अधिक कुछ नहीं होता। वह अपनी शक्ति से उनका विस्तार दे देना चाहता है, जिसके आगे उसकी दृष्टि में पहुँचना सम्भव नहीं। तुलसीदास जैसे महाकवि भी रामचरित मानस में अपनी भावुकता एवं अपने भावुक हृदय

का उतना परिचय नहीं दे सके हैं जितना उन्होंने विनय पत्रिका, कवितावली एवं कृष्ण गीतावली में दिया है। तुलसी की प्रतिभा सर्वोमुखी रही है और सूर की एकमुखी और शायद यही कारण है कि सूर अपने हृदय की समस्त सवेदनशीलता एवं भावुकता उसमें उतार सके हैं। सूर का क्षेत्र अत्यन्त परिमित था और इस परिमित क्षेत्र में इतनी ऊँची उड़ानें सूर के लिए ही सम्भव थी, तुलसी के लिए नहीं। व्यापक क्षेत्र में ऊँची उड़ान भरने के अनेक अवसर प्राप्त होते हैं। सम्पूर्ण जीवन को अपनाते समय जीवन के कुछ ऐसे पहलू आ ही जाते हैं जहाँ कवि को मनोनुकूल भाव भूमि उड़ान के लिए मिल जाती है, किन्तु परिमित क्षेत्र में उसे अपनी सीमा रेखाओं में रहकर ही सब कुछ करना होता है। “सूर ने जिस क्षेत्र को चुना, उस पर उनका अपरिमित अधिकार है, वे उसके सम्राट् हैं।”^१

दृष्टिकूट के पदों को छोड़कर जिनकी रचना के पीछे एक विशिष्ट उद्देश्य रहा है, सूर के सम्पूर्ण काव्य में कहीं क्लिष्टता का नाम नहीं। क्लिष्ट से क्लिष्ट भावों को भी अनुभूति की तीव्रता के कारण सूर ने अत्यन्त सरस एवं सरल रूप में प्रस्तुत किया है। इस दिशा में सूर का हाथ पकड़ने वाला कवि मुश्किल ही होगा। दार्शनिक विचारों का प्रतिपादन काव्य में दुरुहता ला देता है। आचार्य विट्ठलनाथजी ने सूर को ‘पुष्टि मार्ग का जहाज’ कह कर पुकारा है, फिर भी सूर के सम्पूर्ण साहित्य में जहाँ कहीं दार्शनिक मत मतान्तरों का प्रतिपादन भी हुआ है एक साहजिकता, एक स्वाभाविकता एवं सरलता बनी हुई है। सूर ने दार्शनिक विचारों को दार्शनिक विचार मानकर वहन करने का प्रयत्न नहीं किया था। दार्शनिक विचार उनके एवं उनके इष्ट देव के जीवन से इतने घुल-मिल गये थे कि वे उनके जीवन का अनिवार्य अंग बन गये थे और यही कारण है कि सूर में कहीं क्लिष्टता नहीं आने पायी। उनकी रचना की सी सरसता एवं सरलता तुलसी जैसे महाकवि में खोजने पर ही मिलती है, जहाँ कि सूर का सम्पूर्ण काव्य उसका परिचायक है। इस सरलता का एक कारण यह भी है कि सूर ने जीवन के देखे एवं सुने पदार्थों एवं व्यापारों से

साग रूपक का एक और उदाहरण—

अब मैं नाच्यौ बहुत गुपाल ।

काम क्रोध को पहिरि चोलना कण्ठ विषय की माल ॥

महा मोह के नूपुर वाजत, निंदा सब्द रसाल ।

भ्रम भोयी मन भयी पखावज चलत असंगत चाल ॥

तृष्णा नाद करति घट भीतर, नाना विधि दै ताल ।

माया को कटि फेटा बाँध्यौ, लोभ तिलक दियौ भाल ॥

कोटिक कला काछि दिखराई, जल थल सुधि नहि काल ।

सूरदास की सवै अविद्या दूर करौ नन्दलाल ॥^१

भाव पक्ष का कवि होने के कारण सूरदास ने शब्दालंकारों की अपेक्षा अर्थालंकारों (विशेषकर—उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक) को ही प्रधानता दी है। सूरदास ने अलंकारों का प्रयोग साधन रूप में किया है, साध्य रूप में नहीं। इससे उनकी रचना में कहीं भी अस्वाभाविकता नहीं आने पायी है।

सूरदास ने अपने अधिकांश काव्य की रचना गायन अथवा कीर्तन के लिए की थी, अतः उनके पदों में पिंगल शास्त्रोक्त छन्दों की अपेक्षा सगीत शास्त्रानुकूल गेय पदों की ही अधिकता है। सूरदास के काव्य में जिन छन्दों का प्रयोग हुआ है वे हैं—दोहा, सोरठा, चौपाई, चौपई, रोला और लावनी।

साहित्य-लहरी सूर के दृष्टिकूट पदों का सकलन है। सूरसागर में भी सूर के दृष्टिकूट पदों का समावेश पाया जाता है जो परम्परा के अनुरूप ज्ञान भाव को विशिष्ट लोगों तक सीमित रखने के लिए दृष्टिकूट शैली का अवलम्ब लेकर लिखे गये हैं। सूरदास के इन पदों में सूर का आग्रह भाव की अपेक्षा कला पक्ष की ओर अधिक दिखाई देता है किन्तु वास्तव में बात ऐसी नहीं है। इन पदों का मूल उद्देश्य परोक्ष गायन ही रहा है। दृष्टिकूट पदों की शैली ही विशेष होती है जिनमें रूपकातिशयोक्ति अलंकार पाया जाता है। इन पदों में कवि ने राधा के रूप वर्णन को ही प्रधानता प्रदान की है। एक उदाहरण देखिए—

अद्भुत एक अनूपम बाग ।

जुग अम्बुज पर गजवर क्रीडत, तापर सिंह करत अनुराग ॥

हरि पर सरवर, सर पर गिरिवर, गिरि पर फूल कञ्ज पराग ।
 रुचिर कपोत वसत ता ऊपर, ता ऊपर अमृत फल लाग ॥
 फल पर पुहुप, पुहुप पर पल्लव, ता पर सुक, पिक भृगमद काग ।
 खञ्जन, धनुष चन्द्रमा ऊपर, ता ऊपर इक मनिघर नाग ॥
 अग अंग प्रति और और छवि, उपमा ताकौ करत न त्याग ।
 सूरदास प्रभु पियौ सुधारस, मानो अधरन के बड भाग ॥^१

सूर की मनोवैज्ञानिक सूझ और मनोवैज्ञानिक चित्रण हिन्दी साहित्य मे ही नही, विश्व साहित्य मे अपना अद्वितीय स्थान रखते हैं । आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के शब्दों मे—“वात्सल्य एव शृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी वन्द आँखों से किया, उतना किसी और कवि ने नही । इन क्षेत्रों का कोना-कोना वे झाँक आये । उक्त दोनो रसों के प्रवर्तक रति भाव के भीतर की जितनी मानसिक वृत्तियों और दशाओं का अनुभव और प्रत्यक्षीकरण सूर कर सके, उतनी का और कोई नही । हिन्दी साहित्य मे शृंगार का रस-राजत्व यदि किसी ने पूर्ण रूप से दिखाया तो सूर ने ।”^२

शब्द-संहिति, पद-संगठन एवं वर्ण-मैत्री ने मिलकर सूर के गीतों को मार्मिक एवं सजीव बना दिया है ।

सूर की भाषा प्रवाहमयी, सबल, सशक्त व्रज भाषा है जिसमे मुहावरों, कहावतों ने प्राण भर दिये है और भाषा के लाक्षणिक प्रयोगों ने भाषा मे लचीलापन भर दिया है और उसका व्यञ्जकत्व सबल हो उठा है । व्यञ्जना शक्ति एवं लाक्षणिक प्रयोगों का अत्यन्त सुन्दर प्रयोग सूर के भ्रमर गीत मे हुआ है ।

सूर के काव्य पर मर्यादा-हीनता का आरोप किया जाता रहा है । किन्तु भक्ति की पराकाष्ठा कोई मर्यादा नही जानती । सूर ने मर्यादा का उल्लंघन सासारिकता की दृष्टि के अवश्य किया है, किन्तु इसमे इतनी स्वाभाविकता, साहजिकता आ गयी है कि वह मर्यादा-विरहित जीवन ही मनोरम और मधुर लगने लगता है, अमर्यादा ही मर्यादा बन जाती है और सूर की गोपियाँ मानो साहसपूर्वक पुकार उठती है—

१. सूरसागर, दशम स्कन्ध-पूर्वाद्धि, पद २७२८ ।

२. भ्रमर गीत सार : आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, पृष्ठ २-३ ।

बावरी जो पै कलक लगे,
तो निःसक व्है काहे न अक लगावति ।

सूर ने प्रेमा भक्ति को अपनाया है और प्रेम का अनूठा वर्णन अपने काव्य में किया है। सूर का सयोग वर्णन कोई क्षणिक घटना नहीं है; प्रेम-संगीत-मय जीवन की गहरी शाश्वत धारा है जिसमें अवगाहन करने वाले को दिव्य माधुर्य ही हाथ लग सकता है, हाँ पंक का ध्यान रखने वाले को पंक भी दिखाई दे जाती है, पर वह पंक सूर के काव्य को पकिल करने की अपेक्षा पंक अन्वेषकों को ही पकिल बना देती है।

सूरदास प्रधान रूप से भाव पक्ष के ही कवि है, फिर भी उनकी भाव-मयी भागीरथी में कला रूपी कालिन्दी ने मिलकर सरस्वती का समावेश कर भक्ति भावना (मधुरा भक्ति) का पुनीत त्रिवेणी सगम निर्माण कर दिया है। उनकी कला भी उनके भावों की ही भाँति उदात्त है जो भावनाओं का सस्कार कर सत्प्रेरणादायक है। सूरदास ने विभिन्न भावों के अनुरूप दृश्य विधान से भाषा में चित्रात्मकता का गुण भर दिया है और यह अत्यन्त प्रभावशाली बनकर अपनी प्रभावोत्पादकता का परिचय देती है और मन अनायास ही अनुभव करता है—

किधौँ सूर को सर लग्यौ, किधौँ सूर की पीर ।

किधौँ सूर को पद सुन्यौ, तन मन धुनत सरीर ॥

स्वान्तः सुखाय की भावना से प्रेरित सूर की कविता में उसका लोक मगल का पक्ष भी उतना ही सबल है जितना तुलसी के काव्य में और उनकी काव्य-साधना के विषय में भी महात्मा तुलसी की निम्न पक्तियाँ सार्थक जान पड़ती हैं—

कीरति भनति भूति भलि सोई ।

सुर सरि सम सब कहँ हित होई ॥

एकादश अध्याय

सूर की भाषा

सूर ने ब्रज भूमि में रहकर ब्रजनन्दन कान्हा की भक्ति में अपनी साहित्य-साधना की है। सूर की जीवनी से इस बात का स्पष्ट पता चलता है कि सूर पढ़े-लिखे नहीं थे। अगर सूर को जन्मान्ध ही मान लिया जाय तो उनके पढ़े-लिखे होने का प्रश्न ही नहीं उठता, अन्यथा भी अत्यन्त अल्पायु में गृह-त्याग कर सीढ़ी से चार कोस की दूरी पर पीपल के वृक्ष के नीचे सूर को रहते हम पाते हैं, जहाँ के बाद के उनके जीवन से यह स्पष्ट है कि सूर को अध्ययन का अवसर प्राप्त नहीं हुआ।

भाषा विचार-वाहिनी होती है। सूर के मन में भक्ति भावना का सागर उमड़ रहा था, भाषा स्वयं उनकी वशवर्तिनी बनकर उनके भावों को वहन करती बढ़ी है और कही भी ऐसे भाव नहीं आये हैं, जहाँ भाषा की क्लिष्टता के कारण अथवा असमर्थ भाषा के कारण सूर के काव्य का प्रवाह मन्द पड़ा हो। सूर की भाषा भी उनके भावों की तरह अपने में परिपूर्ण, स्वस्थ एवं सर्वांग सुन्दर है। सूर की भाषा में चलतापन है, प्रवाह है और उनकी भाषा में मुहावरो व कहावतों के भी सुन्दर प्रयोग मिलते हैं, जिनसे उनकी भाषा की शक्ति का परिचय होता है।

सूर कभी ब्रजभाषा के प्रथम कवि माने जाते थे, पर आज नहीं। फिर भी सूर की भाषा का अवलोकन करने के बाद यह बात तो निर्विवाद रूप से कही जा सकती है कि सूर के परवर्ती कवियों की भाषा भी सूर की भाषा के सामने महत्त्वहीन है और सूर की भाषा की जूठन महसूस होती है। सम्पूर्ण सूर साहित्य में सूर की भाषा कही भी शिथिल नजर नहीं आती। उसमें लाक्षणिक प्रयोगों की भी कमी नहीं है। सूर के दृष्टिकूट पदों पर दृष्टि डालने से तो सूर को भाषा का सम्राट् कहने में भी अत्युक्ति प्रतीत नहीं होती।

तत्सम शब्दावली का अधिक प्रयोग सूर ने बाल छवि वर्णन, मुरली प्रसंग में कृष्ण छवि वर्णन, रास लीला में द्याम-दयामा के रूप वर्णन, रास

वर्णन, वृन्दावन विहार, यमुना जल विहार प्रसंग, राधा नखशिख वर्णन आदि में किया है। इन प्रसंगों में यथेष्ट संख्या में तत्सम शब्द मिलेंगे। जहाँ कहीं सूर ने संस्कृत के तत्सम शब्दों को अपनाया है, उनके सरल रूप ही अपनाये हैं अन्यथा तद्भव शब्दों का ही प्रयोग किया है। उदाहरणार्थ एक पद देखिए—

भधुकर पीत वदन किंहि हेत ।

जनियत है मुख पांडुरोग भयी जुवतिनि कौ दुख देत ॥

रसमय तन मन स्याम राम कौ जो उचरै संकेत ।

कमल नयन के वचन सुधासम करन घूँट भरि लेत ॥

कुत्सित कटु वायक सायक से कौ बोलत रस खेत ।

इन्हि चातुरी लोग बापुरे बहत धरम की सेत ॥

माथे परौ जोग पथ ताकै वक्ता धपद समेत ।

लोचन ललित कटाच्छ मोच्छ विनु महिमा जिमे निकेत ॥

मनसा वाचा कर्मना स्याम सुन्दर सौ हेत ।

सूरदास मन की सब जानत हमरे मनहि जितेत ॥^१

उपरोक्त पद में रेखित शब्द संस्कृत के तत्सम शब्द हैं। कटाच्छ, मोच्छ, वाचा विगडे हुए रूप हैं। कुछ शब्दों में ब्रज की प्रवृत्ति के अनुसार ध्वनि परिवर्तन हुआ है, जैसे युवती का जुवतिनि, योग का जोग, वचन का वचन, श्याम का स्याम।

तद्भव शब्दों का प्रयोग सूर ने अधिक मात्रा में किया है। उस समय ब्रज की बोलचाल की बोली से सम्पर्क में रहने के कारण सूर ने व्यावहारिक भाषा को अधिक महत्त्व दिया है। तद्भव शब्दों की अधिकता के कारण भाषा आडम्बर-विरहित बन गई है और उसमें सहज स्वभावगत सौन्दर्य बढ़ गया है। संस्कृत के शब्दों को कर्णप्रिय ब्रज भाषा की प्रकृति के अनुकूल रूप दिया गया है। कुछ उदाहरण देखिए—

(कृष्ण) कान्ह, (नवनीत) लवनी, (निश्शक) निसंक, (धूत) जुवा, (नियम) नेम, (अंधकार) अँधियारी, (अकामाल) अंकवारि, (आचमन) अचयो, (अंचल) अँचरा, (शोक) सोक, (पक्षी) पखी, (निष्ठुरता) निठुराई, (अन्यत्र) अनत आदि।

सूर ने अरबी-फारसी के शब्दों का भी प्रयोग किया है। उदाहरणार्थ—जमानत, गुमान, दलाली, दस्तक, महल, सन्दूक, दगा, मुसाहिव, जवाब, अमीन, अवीर, मेहमान, खराद, रेगम, गुलाम, जहाज, अकल, कुलफ, वकसीस, आदि। अरबी-फारसी के शब्द सूर के काव्य में गिनने पर सौ से अधिक ही मिलेंगे।

देशज शब्द—सूर ने अनेक देशज शब्दों का प्रयोग भी किया है। व्रज में रहने के कारण व्रज प्रान्त के अनेक देशज शब्द उनकी भाषा में सहज रूप से प्रवेश पा गये हैं, जैसे—अकूहल, अचगरी, गोहन, ढोरत, घारी, दुर, अहीठ, उत्तरत, खांगी, डहकायी, ग्वंड, खरिक, खुनुस, धाक, फेफरी, जोहर, झगुआ, झारी, बाइ, वुडका आदि।

सूर की भाषा में मुहावरे-कहावते भी सहज रूप में आ गये हैं। कुछ उदाहरण देखिए—

१ काटे ऊपर लौन लगावत लिखि लिखि पठवत चीठी। (३६७२)

२. जोइ जोइ आवत वा मधुरा तैं एक डार के तोरे। (३५६५)

३. अपनो पति तजि और बनावत, मेहमानी कछु खाते। (३५१६)

हियरो सुलगावत, आँख दिखावत, सहद लाइ कै चाटो, हंस काग के संग, लौंडी की डौडी जग वजी, भाँवरि सी पारि फिरै, मन की मन ही माँझ रही, मरत लोचन प्यास आदि।

कहावतों के कुछ उदाहरण—दाई आगे पेट दुरावति, बीस विरियाँ चोर की तौ काहू मिलि है साहु, काकी भूख गई मन लाडू, दूध दूध पानी कौ पानी, अपनी वोयी आप लोनिये, इनकी भई न उनकी, जो बन रूप दिवस दस ही कौ ज्यो अंजरी को पानी, काटहु अव ववूर लगावहु, आदि।

सूर ने भाषा का भावानुकूल प्रयोग किया है। सूर की साहित्यिक भाषा का निखरा रूप भ्रमर गीत में देखते ही बनता है। दृष्टान्तों तथा उपमाओं का बड़ा ही सुन्दर प्रयोग भ्रमर गीत में हुआ है।

सूर की भाषा अत्यन्त प्रवाहमयी, भावानुकूल, विषयानुकूल, पात्रानुकूल, सवल तथा सशक्त है। भावों की पुनरावृत्ति में भी सूर की भाषा एवं लाक्षणिक प्रयोग एवं शब्द माधुर्य कहीं अरुचि उत्पन्न होने नहीं देते।

द्वादश अध्याय

प्रतीक विधान

काव्य आत्मा की सहज अभिव्यक्ति है। अह जहाँ व्यक्ति के व्यक्तित्व का परिचायक है, वहाँ अहं आत्मा की कारा भी है, जिसमें आवद्ध आत्मा अपने बन्धनों से मुक्त होने के लिए छटपटा भी उठती है। आत्मा का गुण है व्यापकत्व, पर वह अह की सीमाओं में आवद्ध होकर अपने गुण धर्म (व्यापकता) को भूल भी बैठती है। जैसे-जैसे ये अह की शृंखलाएँ ढीली पड़ती हैं (अहं के बन्धन अभ्यास तथा साधना में धीरे-धीरे ही ढीले पड़ते हैं), आत्मा का प्रसार ससार के प्रति आत्मीयता के रूप में दृष्टिगोचर होने लगता है। जो अपने अहं को पूर्णतया विसर्जित कर देता है, उसके लिए अपने-पराये, जड़-चेतन की सीमा रेखाएँ मिट जाती हैं। व्यक्ति जब विश्व में व्यापक सत्ता की व्यापकता का अनुभव करता है, प्राकृतिक पदार्थों के व्यापकत्व पर दृष्टिपात करता है, जो अपने को किसी विशिष्ट व्यक्ति अथवा प्राणी के लिए सीमित न रख, अपनी सर्वमुलभता, अपनी सर्वहिताय की भावना से सर्व-प्रिय बन जाता है तब उसके मन में भी उदात्त भाव जगने लगते हैं, उसकी आत्मा व्यापकत्व के लिए छटपटा उठती है, अपने बन्धनों को तोड़-लाँघ कर वह दूसरों के सम्पर्क में सुखानुभूति करती है। व्यक्ति अपनी व्यापकता को प्राकृतिक व्यापकता के मानदण्ड पर मापने का प्रयत्न करता है, आरम्भ करता और अपनी व्यापकता जताने के लिए भी वह उचित उपमान अपने आस-पास से ढूँढ़ने का प्रयत्न करता है, जो उसकी अनुभूति की व्यापकता पर अवलम्बित रहते हैं। यह व्यापकत्व सर्वमुलभ नहीं होता और व्यक्तिगत उपलब्धियों पर अवलम्बित रहता है। यही कारण है कि सभी सजीव प्राणी आत्मा को धारण करते हुए भी अपना-अपना अलग-मा व्यक्तित्व रखते हैं, समान होकर भी असमान बने रहते हैं। जो भी अपनी साधना द्वारा अपने अह की कारा में अपने को जितना अधिक मुक्त करता है, वह उतना ही अधिक उदात्त

वनकर व्यापकत्व पाता है, लोगों के सम्पर्क में आता है। आत्मा का गुण, भाव है, और भावाभिव्यक्ति द्वारा ही आत्माभिव्यक्ति सम्भव है। कवि कलाविद जो अपने आप को—अपनी आत्मा को कला के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं, जन-साधारण से इसीलिए श्रेष्ठ माने जाते हैं कि वे अपनी अभिव्यक्ति निश्छल भाव से करते हैं, सबके प्रति आत्मीयता का भाव रखते हैं जिसके कारण उन्हें दुराव तथा छल-कपट की आवश्यकता नहीं रहती। उनकी श्रेष्ठता का एक और कारण भी माना जा सकता है कि वे अपनी आत्मा को अह की कारा से मुक्त करने में अधिक सफल रहे हैं।

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने प्रेम के दो कारण बताये हैं—सुन्दर और सहवास। उन्होंने सहवासजनित प्रेम के महत्व का प्रतिपादन भी किया है और उसे अधिक चिरस्थायी बताया है। इस सहवासजनित प्रेम में कुरूप वस्तुएँ भी सुन्दर बन जाती हैं क्योंकि कि प्रेम स्वयं सुन्दर है और उसमें साधारण को असाधारण बनाने की क्षमता भी है। प्रकृति मानव की चिर सहचरी रही है, अतः उसके प्रति मानव-मन में प्रेम भाव का होना सहज-स्वाभाविक भी है। प्रेम और फिर सामीप्य के कारण प्रकृति मानव-जीवन का अभिन्न अंग बनकर रह गई है। वह उसके सुख-दुःख में अपना सुख-दुःख देखता रहा है और अपने सुख-दुःख में उसे भी हँसता और आँसू बहाता देखता रहा है। जड़ प्रतीत होने वाली प्रकृति, मानव की आत्मायता पाकर सजीव एवं मुखर हो उठी है। आत्मतत्त्व अपनी अभिव्यक्ति के लिए जड़ तत्त्व को, अनात्म तत्त्व को आधार बनाता है। आत्म तत्त्व की—आत्मा की जो अभिव्यक्ति शब्द एवं अर्थ के द्वारा होती है, हम उसे साहित्य कहते हैं। किन्तु जीवन में कुछ ऐसे भी क्षण आते हैं जहाँ हम शब्दों को, अपने को अभिव्यक्त करने में, भावाभिव्यक्ति में असमर्थ पाकर प्रतीकों का सहारा लेते हैं। इसीलिए सम्भवतः कविवर वच्चन ने बेरिस पेस्टरनाक की उक्ति—“प्रतीक अह की कारा से निकलने के द्वार हैं” को प्रतीक पद्धति को स्पष्ट करने के लिए कहा है, “ऐसी स्थिति की अभिव्यक्ति में प्रतीक की भाषा स्वाभाविक होती है। प्रतीकों से कवि का कितना तादात्म्य है यह भावों की तीव्रता पर निर्भर होगा।”^१

हमारी अनुभूति जितनी व्यापक होती है, उतनी ही हमारी कल्पना

शक्ति सजग एव तीव्र भी होती है। इसके साथ हमारी निरीक्षण शक्ति का गहरा सम्बन्ध है। कवि की निरीक्षण शक्ति जितनी गहरी होती है, उतने ही उसके द्वारा प्रस्तुत किये चित्रों में सजीवता एव स्वाभाविकता आ जाती है। व्यक्ति मात्र की यह विशेषता है कि वह अपरिचित को साम्य के आधार पर पहचानने का प्रयत्न करता है। वह अपनी भावनाओं को व्यापक बनाकर, साधारण से साधारण वस्तु में भी प्राण-प्रतिष्ठा कर उसकी भावनाओं को पढ़ने का प्रयत्न करता है, उसे अभिव्यक्ति करने का प्रयत्न करता है। हमारी अनुभूति जितनी व्यापक होती है, हमारी निरीक्षण शक्ति जितनी गहरी होती है, उतनी ही हमें प्रतीकों के चुनाव में सफलता होती है और हमारा प्रतीक विधान उतना ही स्वाभाविक एवं संगत माना जा सकेगा। साकेतिकता प्रतीकों की सबसे बड़ी विशेषता मानी जा सकती है और स्पष्टता अवगुण। जहाँ कोई कवि अपने प्रतीक विधान को स्पष्ट करने बैठता है तो हमारे मन में दो प्रकार के भाव एकसाथ ध्वनित हो उठते हैं—एक, कवि को अपने प्रतीक विधान पर विश्वास नहीं होता कि वे उसके भावाभिव्यक्ति में सफल होंगे, उसके आशय को स्पष्ट कर पायेंगे। दूसरे, यह कि कवि अपने पाठकों को अपने से कम स्तर का मानता है और ये दोनों ही बातें किसी प्रकार भी अच्छी नहीं मानी जा सकती। जहाँ कवि प्रतीकों के चुनाव के साथ, उनकी व्याख्या भी करता है, वहाँ अर्थ के माध्यम से कविता तक पहुँचने वाले साधारण पाठक के लिए वह व्याख्या उपयोगी भी होती है, पर सारगर्भित प्रतीकों में जो जादू होता है, जो आकर्षण होता है, वह रहस्य के नष्ट होते ही नष्ट हो जाता है। बाह्य अर्थ को छोड़ गहराई में जाने वाले पाठक को निराशा ही होती है। मेरे कहने का अभिप्राय यह नहीं लगा लेना चाहिए कि मैं कविता में रहस्यवाद का पक्षपाती हूँ। मैं रहस्यवाद को कविता का दोष नहीं मानता, पर अपने को महान् कवि सिद्ध करने के हेतु रहस्य की ओर रुझान अस्वाभाविक ही नहीं, कविता की आत्मा का नाशक होता है। कविता सायास प्रयास बनकर शब्दों का खिलवाड़ रह जाती है। रहस्य का भाव जगा के लिए मैं कुछ विशिष्ट प्रतीकों को अपनाने के पक्ष में नहीं हूँ। प्रतीक जितने स्वाभाविक और साधारण होते हैं, कविता उतनी ही असाधारण बन जाती है।

पुराने कवियों में कवीर इस क्षेत्र में अधिक चतुर दिखाई देते हैं।

कवीर ने कही भी अपने प्रतीको की व्याख्या नहीं की, जिससे उनके ऐसे वर्णन अधिक सफल एवं सवल बन पड़े हैं। एक-दो उदाहरण देख लेना अनुचित न होगा—

१—जल मे कुम्भ, कुम्भ मे जल है, बाहर भीतर पानी ।

फूटा कुम्भ, जल जलहि समाना, यह तत्व कथो ज्ञानी ॥

२—माली आवत देखकर, कलियन करी पुकार ।

फूले-फूले चुन लिये, काल्ह हमारी बार ॥

कवीर का कुछ प्रतीक-विधान साधारण पाठक के लिए कष्टसाध्य अवश्य है, पर असाध्य नहीं है। मैं प्रतीको द्वारा कविता को पहली बनाने के पक्ष में भी नहीं हूँ। कविता भावों की भाषा है, और भावों की सबसे बड़ी विशेषता उनकी सम्प्रेक्षणीयता है, और भावों का यह गुण कविता में भी यथा रूप पाया जाता है। इस गुण के अभाव में कविता कही की नहीं रहती, अतः प्रतीक-विधान में हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि कविता अपने मूल गुणों, सम्प्रेक्षणीयता तथा सृजन शक्ति से वंचित न हो जाय।

सूरदास की रचना में भी सुन्दर प्रतीक योजना के रूप मिलते हैं। एक उदाहरण देखिए—

चकई री । चलि चरन सरोवर जहाँ न प्रेम वियोग ।^१

सूरदास ने अपनी रहस्यात्मक अन्योक्तियों में चकई, सखी, भृगी और सुवे को आत्मा के अर्थ में सम्बोधन किया है, किन्तु उन्होंने अपने प्रतीको को स्पष्ट करने की कमजोरी नहीं दिखाई।

सूर के दृष्टिकूट के समस्त पद प्रतीक योजना का सुन्दर उदाहरण हैं। दृष्टिकूट पद का एक उदाहरण देखिए—

अद्भुत एक अनूपम वाग ।

जुग अम्बुज पर गज वर क्रीड़त, ता पर सिंह करत अनुराग ॥

हरि पर सरवर, सर पर गिरिवर, गिरि पर झूले कज पराग ।

रुचिर कपोत बसे ता ऊपर, ता ऊपर अमृत फल लाग ॥

फल पर पुहुप, पुहुप पर पल्लव, ता पर सुक पिक मृग-मद काग ।

खंजन घनुष चन्द्रमा ऊपर, ता ऊपर डक मनिधर नाग ॥^२

१. सूरसागर, ३३७ ।

२. सूरसागर, दशम स्कन्ध, २७२८ ।

और एक उदाहरण देखिए—

राधे हरि-रिपु क्यों न दुरावति ।

सैल सुता पति तासु सुता पति ताकै सुनहि मनावति ॥

हरि वाहन सोभा यह ताकी, कैसे घरं सुहावति ।

द्वै अरु चार छहों वै बीते, काहे गहरु लगावति ॥

अब अरु सात ये जु तोहि सोभत, ते तू काह दुरावत ।

सूरदास प्रभु तुम्हरे मिलन की, सारग भरि भरि आवत ॥^१

सूर के विनय के पदों में भी प्रतीक योजना के कुछ सुन्दर उदाहरण मिल जाते हैं। निम्न पद में सूर ने अपने मन रूपी गाय को कान्हा के हवाले करने की भावना को कितने सुन्दर रूप में अभिव्यक्ति दी है—

माधव जू यह मेरी इक गाई ।

अब आजु ते आपु आगे लै आड्यै चराई ॥

है अति हरिहाई हृत्कृत हूँ, बहुत अमारग जाती ।

फिरति वेद वन ऊख उखारति, सब दिन अरु सब राती ॥

हित कै मिलै लेहु गोकुल पति, अपने गोधन मांह ।

मुख साऊँ सुनि वचन तुम्हारे, देहु कृपा करि वांह ॥

निधरक रही सूर के स्वामी, जन्म न जाऊँ फेरि ।

मैं ममता रुचि सो रघुराई, पहले लेऊँ निवेरि ॥^२

१. सूरसागर, दशम स्कन्ध, ३३६६ ।

२. सूरसागर, प्रथम स्कन्ध ।

त्रयोदश अध्याय

सूर का गीति काव्य

कविता जीवन की अभिव्यक्ति है, वह जीवन जो नित्य प्रवाहित रहना जानता है, रुकना जिसे न आता है न भाता है। जीवन धारा भी जल-धारा की भाँति अबाधित रूप से रास्ते की समस्त रुकावटों को लाँघती अपने अभीष्ट स्थान तक पहुँचकर पुनः नये जीवन का वरण करती है। अजस्र, अबाधित बहती यह धारा कभी अपने पावन रूप से शिव बनी जग-कल्याण में रत रहती है तो कभी उसका रुद्र रूप भी दृष्टिगत होने लगता है जो अपने में सबको समाविष्ट करता आगे बढ़ता है। सागर से निकली लघु जल-विन्दु पुनः उसमें विलीन होने के लिए अपने चिर पुरातन, चिर नूतन पथ पर अग्रसर होती है। वह अपनी लघुता का अवलोकन कर अपने वास्तविक व्यापकत्व को पाने के लिए विकल हो उठती है, तडप उठती है—आत्मा का गुण भी व्यापकत्व है, शरीर की एवं अहं की कारा में उसका दम घुटने लगता है और वह उस कारा से मुक्त होने के लिए, अपने व्यापकत्व को पाने के लिए विकल हो उठती है, तडप उठती है और सीमाओं में अपने असीमत्व का परिचय देने के लिए प्रयत्न करती है। इसी में उसे आनन्द प्राप्त होता है। इसीलिए जीवन एवं कविता का चरम लक्ष्य आनन्दानुभूति माना जाता है।

मनुष्य अपने में अपने अहं को केन्द्रित रखकर आनन्द तत्त्व को प्राप्त नहीं कर सकता। सीमाओं में उसका दम घुटता सा प्रतीत होता है, इसीलिए वह अपने अहं को अपनी सीमाओं से मुक्त कर, उसे आत्मा के वास्तविक गुणों से सुसज्जित कर अनेकत्व में एकत्व की अनुभूति करना चाहता है। इसके लिए आत्मविस्तार की आवश्यकता है, उसकी चेतना उसके मन की तहों में केन्द्रित होकर, कैद होकर दम न तोड़े और व्यापकत्व धारण कर संसार की प्रत्येक वस्तु में अपने को बिखरा दे। इस के लिए मनुष्य अपने सम्पर्क में आने वाली हर वस्तु जड़-चेतन से रागात्मक सम्बन्ध स्थापित करना चाहता है

और करता है। अह के इसी विस्तार अथवा अभिव्यक्ति के लिए, मानव जड़ जगत् को, अनात्म तत्त्व को भी माध्यम के रूप में अपनाता है। अह की जो अभिव्यक्ति शब्द एवं अर्थ के माध्यम से होती है, वही कविता है।

जैसा कि हम कह आये हैं, बाह्य जगत् का सम्पर्क अन्तः जगत् से अनिवार्य रूप से जुड़ा हुआ है। बाह्य जगत् में दृष्टिगत होने वाली हर वस्तु दृष्टा के दृष्टिकोण के आधार पर रम्य एवं कुरूप सिद्ध होती है।^१ अतः हर वस्तु के दो रूप माने जा सकते हैं—वस्तुगत या विषयगत और व्यक्तिगत या विषयीगत। इन दो रूपों के कारण उनकी अभिव्यक्ति के भी दो रूप बन गये हैं—विषय प्रधान और विषयी प्रधान।

विषय का ज्ञान प्राप्त करने के लिए बुद्धि तत्व की आवश्यकता होती है और वहाँ पर हर वस्तु को बुद्धि के बल पर तर्क की तराजू पर तोला जाता है। बुद्धि एवं तर्क के आवरण में हम आत्माभिव्यक्ति को पूर्ण रूप से सम्भव नहीं मानते। कई बार मनुष्य अपने मूल भावों को बुद्धि के बाह्य आवरण में छिपाने का सफल या विफल प्रयत्न करता प्रतीत होता है, वह अपनी भावनाओं पर बुद्धि का अकुशल रखना चाहता है, पर भावनाओं का हाथी अवसर पाकर उस अकुशल को झटक कर अपनी मस्ती में भूम भी उठता है और हमें ऐसे अनेक उदाहरण मिल जाते हैं जहाँ संयमी से संयमी व्यक्ति भी अपनी भावनाओं के वशीभूत होकर समय की बाग-डोर को भूल जाते हैं और सम्भवतः इसके पीछे भी वही मनोवैज्ञानिक सत्य हो कि बन्धन ही मुक्ति के सोपान हैं। उसी में आत्मा का वास्तविक रूप झलकता है और साहित्य साधना का मूल उद्देश्य भी तो आत्माभिव्यक्ति ही है, अतः यह निश्चित हो जाता है कि यह अभिव्यक्ति वस्तु-परक वर्णन में सम्भव नहीं है, इसी से हम कविता के भाव प्रधान रूप (भावपरक रूप अथवा विषयी प्रधान रूप) को ही प्रधानता देते हैं जो गीतों में ही सम्भव एवं सहज होती है। हम यह भी मानते हैं कि यह अभिव्यक्ति जितनी स्पष्ट एवं निश्चल होती है, उतनी ही सबल एवं प्रभावीत्पादक भी बनती है, क्योंकि निश्चलता और स्पष्टता सबल आत्मा और सबल व्यक्तित्व के गुण हैं। शास्त्र-ज्ञान बात को उलझाता है, मानव का सहज विकसित भावना प्रवण हृदय उलझी को सहज सुलझा देता है।

१. 'रूप रिझावनहार वह, ये नयना रिझवार।' (विहारी)

इसके उदाहरण हमें सम्पूर्ण विश्व-साहित्य में प्राप्य होते हैं कि शास्त्राभ्यासी कवि आत्मानुभूतिपरक उत्तम गीत नहीं लिख पाये हैं, जितने उत्तम गीत अल्पज्ञ कवि, शास्त्रीय बन्धनों से अपने को मुक्त रखने वाले कवि सहज ही दे सके हैं। इसीलिए तो हम मानते हैं कि गीतों का वास्तविक सहज सरल रूप आज भी लोक-गीतों में दृष्टिगत होता है जिनमें कलात्मकता एवं पंडितारूपन का आवरण नहीं होता, होती है स्वच्छन्द सरल आत्मा की निश्छल अभिव्यक्ति। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि लोक हृदय आदि काल से गीतियों में निवास करता आया है। किसी देश की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए हमें लोक-गीतों के पास ही जाना चाहिए। गीतों को जनता अपने हृदय में स्थान देती है। धर्म-प्रचारको एवं मत-प्रस्थापको ने इस तत्व को दृष्टि में रखकर ही जन-मन को परिवर्तित करने के लिए गीतों के अमोघ शस्त्र को माध्व स्वरूप अपनाया। सिद्धों ने, नाथ-पथियों ने, निगुणियों ने एवं सगुण भक्त कवियों ने भी अपनी उद्देश्य-सिद्धि के लिए गीतों को अपना आधार बनाया। यहाँ सन्देह उठाया जा सकता है कि जब गीतों को सोद्देश्य किसी मत-प्रस्थापन के लिए अथवा प्रचार-हित अपनाया जाने लगा था, तो उनमें गीति-तत्व (आत्मा की स्पष्ट एवं निश्छल अभिव्यक्ति) कहाँ तक जीवित रहा होगा? इसमें सन्देह नहीं कि सूखे सिद्धान्तों का पिण्डपेण गीतों की आत्मा को नष्ट कर देगा, पर सिद्ध-हस्त कवियों ने किस प्रकार अपने काव्य के माध्यम से सिद्धान्तों में अपनी आत्मा का रस निचोड़कर उन्हें अधिक प्रभावशाली ढंग से अपने सिद्धान्तों को अपनी आत्मा की वाणी बनाकर प्रस्तुत किया है, यह बात छिपी नहीं है। इतनी बात ध्यान में रखनी चाहिए कि ऐसे अवसर पर कवि सिद्धान्तों का बोझ वहन करने वाला न बन बैठा हो, अपितु सिद्धान्त उसके जीवन में घुल-मिल गये हों, जीवन का एक अभिन्न अंग बन गये हो और वे उसके जीवन से अलग न रहकर उसकी निजात्मा की पुकार एवं गुण बन गये हों, तब ही स्वाभाविकता बनी रह सकती है, अन्यथा नहीं। सूर के काव्य में पुष्टि-मार्गी सिद्धान्तों का अवलोकन कर ही शायद डॉ० मनमोहन गौतम अपने शोध प्रबन्ध में लिखते हैं—“लीला का वर्णन कवि को अभिप्रेत नहीं है—कवि की पुष्टि-मार्गी सरल अभिव्यक्ति स्वतः गीतकार हो गयी है।”^१ और भी—“भागवत-

१. सूर की काव्य कला · डा० मनमोहन गौतम, पृष्ठ ६० ।

कार की भाँति सूर कृष्ण-लीला का वर्णन नहीं करते । वे दो कृष्ण लीला में सम्मिलित होकर पुष्टि-मार्गीय आनन्द लाभ की शुद्ध और मनोरथ अभिव्यक्ति करते हैं ।”^१ वास्तव में बात ऐसी नहीं है कि सूर का मूल उद्देश्य पुष्टि-मार्गीय अथवा शुद्धाद्वैत के सिद्धान्तों का पिष्टपेषण रहा हो । बात यह थी कि उन्होंने भगवान की लीला का गान वल्लभाचार्य द्वारा सुनी भगवत्-लीला के आधार पर किया था और वल्लभाचार्यजी के द्वारा सुनी हुई उस कृष्ण कथा में उस मार्ग के सिद्धान्तों का समावेश होना सहज स्वाभाविक ही था, पर सूर ने अपनी ओर से उन सिद्धान्तों को गीतों का रूप दिया ऐसा मानना न्याय-संगत नहीं होगा । सूर को अगर हम साम्प्रदायिक कवि के रूप में अंकित करेंगे तो उनके समस्त साहित्य में, जिसमें उनकी आत्मा का निजी रस छलकता, झलकता दृष्टिगत होता है, नष्ट हो जायेगा और उनके समस्त साहित्य की वह मनोहारिता नष्ट हो जायेगी । सूर का समस्त साहित्य उनकी स्वान्तःसुखाय रचना है । वैसे तो प्रत्येक कवि की रचना के पीछे स्वान्तःसुखाय की भावना का होना अनिवार्य है । जो रचना अपने रचयिता को ही आनन्द प्रदान नहीं कर सकती, वह अपने पाठक और श्रोता को क्या आनन्द दान करेगी ? कलाकार के वैयक्तिक पक्ष को भूल कर उसकी रचना का मूल्यांकन करना सदा सर्वथा भ्रामक ही रहा है । हम तो साहित्य को वैयक्तिक साधना ही मानते हैं, वह समष्टिगत तभी बनती है जब पाठक और श्रोता भी उसमें अपने भावों की झलक पाते हैं, साहित्यकार जिसे लिखकर आनन्द पाता है, पाठक और श्रोता उसे पढ़कर एवं सुनकर आनन्द ढूँढ़ते हैं । सूर कृष्ण के रंग में इतने रंग गये थे कि उनमें और कोई, और विशेषकर साम्प्रदायिकता का रंग ढूँढ़ना सूर के सरल स्वरूप के प्रति अन्याय करना होगा ।

गीति काव्य के प्रधान लक्षणों में हम (१) गेयत्व, (२) आत्माभिव्यक्ति, (३) संगीतात्मकता, (४) शब्दों एवं स्वरों में तालव्य (harmony), (५) अन्विति (unity), (६) सहज अन्तःप्रेरणा, (७) भविष्य, (८) तारत्य, एवं (९) प्रवाह को प्रधान मानते हैं । संगीत गीतों की आत्मा है । उसी के संवल पर क्षितिज और भूमि की सधि होती है । संगीत

मानव के अन्तराल की माधुर्यमयी भावना का मुखरित रूप है। कविता अथवा गीत उसके पंख हैं जिनके सहारे संगीत अनुरजित होता है।

महादेवी वर्मा ने लिखा है—“सुख-दुःख की भावावेशमयी अवस्था, विशेषकर गिने-चुने शब्दों में स्वर-साधना के उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीति है।^१ कविवर पंतजी ने गीत एवं गीतकार के रूप को ‘पल्लव’ में स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है—

वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान।

उमड कर आँखों से चुपचाप, वही होगी कविता अनजान ॥^२

कविवर वचन के शब्दों में—

गीत कवि उर का नहीं उपहार, उसकी विकलता है।^३

और—

उर क्रन्दन करता था मेरा, पर मुख से मैंने गान किया।

मैंने पीडा को रूप दिया, जग समझा मैंने कविता की ॥^४

कविवर वचन एक सफल गीतकार हैं। उन्होंने गीतकार के लिए आत्मानुभूति को अनिवार्य माना है। उनका विचार है कि अनुभूति को स्थूल घटनाओं तक सीमित नहीं रखना चाहिए।^५

जहाँ हम गीत के विषय में कहते हैं कि गीतों में मानवीय हर्ष-उल्लास अथवा रदन-विषाद की सहज अभिव्यक्ति होती है, पर यह अभिव्यक्ति शब्द एवं अर्थ को सरल बनाकर, स्वर, ताल और लय के सहारे एक भावात्मक वातावरण उत्पन्न करती है। फिर भी हर्ष की अपेक्षा शोक को ही गीतों में विशेष स्थान प्राप्त है। इसका एक प्रधान कारण यह भी है कि तुष्टि मौन रहती है और अभाव एवं पीडा में पुकारने की प्रेरणा

१. आधुनिक कवि, भाग १, अपने दृष्टिकोण से।

२. पल्लव।

३. आकुल अन्तर : वचन, पृष्ठ ४२।

४. मधुवाला : वचन, पृष्ठ ५८।

५. प्रणय पत्रिका, भूमिका, पृष्ठ १२।

होती है। ये अभाव भी भावमय होकर मुखरित हो जाते हैं।^१ जेली ने भी तो कृष्णाजनक गीतों को मधुर माना है।^२ कविवर मैथिलीशरण गुप्त भी लिखते हैं—

रुदन का हँसना ही तो गान।

गा गाकर रोती है मेरी हृतत्री की तान।^३

कविवर वर्द्धस्वर्थ ने भी गीतों को आवेशमयी चित्तवृत्ति का व्यक्तिकरण माना है,^४ जिसमें कवि के हृदय की अन्तर्ज्वाला किसी बाह्य प्रेरणा का स्पर्श पाकर साकार हो जाती है और उत्पीडित या उच्छ्वासित मानस स्वतः गीतों के रूप में फूट पड़ता है।

गीत में भावों की विशृंखलता नहीं होनी चाहिए। भावों के उनका अनिवार्य गुण है और बहुधा गीतकार इस भावैक्य और अन्विति को बनाये रखने के लिए किसी टेक को अपनाते हैं जो बार-बार दुहरायी जाकर मानोभावों को बहकने से रोकने का प्रयत्न करती है और यह भी लगता है कि टेक ही गीत की आत्मा हो।

गीतों की भाषा का प्रधान लक्षण उसका प्रवाह है। भाषा सहज-मरल होनी चाहिए। उसकी सहजता ही उसके प्राणों की रक्षा कर सकती है, उसकी क्लिष्टता उसके प्राणों को कुचल देती है। भाषा की दुरुहता के कारण उसके गेयत्व पर भी प्रभाव पड़ता है। उच्चारण आदि के कारण कठिनाई उत्पन्न होती है और रस-निष्पत्ति में व्याघात पहुँचता है। गीत छन्दों के पखों में अधिक ऊँची उड़ान भरने में समर्थ होते हैं। छन्द उसके लिए बन्धन न बनकर उसके प्रभाव को बढ़ाने में सहायक ही होते हैं।

गीति काव्य की परम्परा—जैसा कि हम ऊपर कह आये हैं, गीतों का वास्तविक स्थान जन-मन होने के कारण गीत लोक-जीवन का अचल पकड़े

१. “एक अभावों की घड़ियों में भाव भरा मैं बोला।” (प्रणय पत्रिका, भूमिका, पृष्ठ १२।)

२. “Our Sweetest Songs are those, That tell of saddest thoughts” (Shelley : To a Skylark)

३. यशोधरा, पृष्ठ ६८।

४. “Poetry is spontaneous outburst of emotional feelings recollected in tranquility.” (Wordsworth.)

आगे बढ़ते रहते हैं। हिन्दी के गीतों की परम्परा सम्भवतः जयदेव के गीत गोविन्द से, विद्यापति के माध्यम से मिली। जयदेव की अष्टपदियों का रूप हिन्दी ने नहीं अपनाया, उसका भाव क्षेत्र अवश्य ही हिन्दी पर अपना प्रभाव डाले हुए है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल लिखते हैं—“कृष्ण चरित के गान के में गीत-काव्य की जो धारा पूरव में जयदेव और विद्यापति ने बहाई, उसी का अवलम्बन ब्रज के भक्त कवियों ने भी किया।”^१ आचार्य शुक्ल इसी विषय में लिखते हैं—“जयदेव की देववाणी की स्निग्ध पीयूष-धारा, जो काल की कठोरता में दब गयी थी, अवकाश पाते ही, लोक भाषा की सरसता में परिणत होकर मिथिला की अमराड्यों के कोकिल कण्ठ से प्रकट हुई और आगे चलकर ब्रज के करील कुञ्जों के बीच फैल, मुरझाये मनो को सींचने लगी। आचार्यों की छाप लगी हुई आठ वीणाएँ श्रीकृष्ण की प्रेम लीला का कीर्तन करने उठी, जिनमें सबसे ऊँची सुरीली और मधुर जनकानन्द अन्धे कवि सूरदास की वीणा की थी।”^२

विद्यापति के बाद वीर काव्य में भी चारणों एवं भाटों ने वीर गीतों के गान किये और आगे चलकर कवीर आदि निर्गुणियां नन्तो ने पद रचना के द्वारा इस परम्परा को आगे बढ़ाया। हम ऊपर कह आये हैं कि गीतों की परम्परा को सिद्धो एवं नाथ पंथियों ने भी अपनाया था और हमें उनकी रचना में भी गीति तत्त्व के लक्षण मिलते हैं। उसी परम्परा को सन्तो ने भी अपनाया। सन्तो की गीतियाँ स्वानुभूतिपरक गीति की श्रेणी में ही आती हैं। फिर भी उन में ज्ञान तत्त्व की अधिकता एवं उपदेशात्मकता के कारण एवं उनकी बौद्धिकता के कारण वे गीत-पद उतने लोक-प्रिय नहीं बन पाये, जितने बाद के सगुण भक्तों के विनय के पद। सन्तों की वाणी ने जन-साधारण को बौद्धिक क्षेत्र में पराभूत कर उन्हें अपना अनुयायी बनाना चाहा था, पर वे जन-मन को अपना अनुयायी नहीं बना सके थे, इसी से सन्तों के निर्गुण पन्थ को भक्त शिरोमणि सूरदास के सहज प्रेम-भीने भक्ति-रस-सिंचित आत्मसमर्पणात्मक पदों ने पराभूत कर सगुण पन्थ की स्थापना करने में सहज सफलता प्राप्त की। यह भी अवश्य ही हुआ है कि सूरदास ने पुष्टिमार्ग के विचारों को अपने पदों में धोल-धोल कर

१. हिन्दी साहित्य का इतिहास : आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, पृष्ठ १६६।

२. सूरदास : आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, १४६-५०।

प्रस्तुत किया है, क्योंकि ये सिद्धान्त उनके जीवन का अभिन्न अंग बन चुके थे। भ्रमर गीत में उद्धव को गोपियों से हराकर मस्तिष्क पर हृदय की विजय की घोषणा के साथ अपने पन्थ का निरूपण किया है, पर उनमें इतनी स्वाभाविकता है कि वे पद प्रचारात्मक लगते ही नहीं। इसका कारण यह भी हो सकता है कि सूरदास उसमें एकरूप हो गये थे, उनका अलग अस्तित्व ही नहीं रहा था, वे सिद्धान्तों का सूखा पिष्टपेषण करने वाले धर्मावलम्बी नहीं थे, वे सिद्धान्त उनके जीवन में घुलकर, जीवन का अंग बनकर, सहज बनकर प्रस्फुटित हुए थे, इसीसे सूर लोगों के सिर से तर्क एवं ज्ञान का भूत उतार कर उनके साथ ही सहज समभाव भूमि पर उतर कर एक अत्यन्त आत्मीय व्यक्ति के रूप में अपनी बात कह कर, उसको प्रभावशाली बना सके हैं। सगुण भक्ति शाखा के कवियों के गीत परोक्षानुभूति परक ही अधिक रहे हैं। उन्होंने अपने आराध्य देव को कहीं गोपियाँ के माध्यम से और कहीं गोप सखा, कहीं यशोदा, कहीं नन्द, कहीं कौशल्या के माध्यम से निरख कर उसके प्रति अपने रागात्मक भावों को अभिव्यक्त किया है। उनकी स्वानुभूतिपरक गीतियाँ न मिलती हो सो बात नहीं। सूर, तुलसी आदि भक्त कवियों के पद उनकी निजी अनुभूति से प्रसूत होने के कारण स्वानुभूति परक कोटि में ही आयेंगे, जिनमें उन्होंने अपने दैन्य, आत्मनिवेदन आदि विनीत भावों तथा उसकी (अपने आराध्य देव की) महत्ता और समर्थता एवं द्रवणशीलता का गान सरल हृदय से किया है।

सूर का गीति काव्य—सूर का वर्ण्य विषय भगवान् कृष्ण की वाल लीला और यौवन लीला तक ही सीमित रहा है। उन्होंने भगवान् कृष्ण के सम्पूर्ण जीवन को नहीं अपनाया। इन दोनों के अन्तर्गत आये हुए व्यापार, क्रीड़ाएँ, उमंग और उद्रेक के रूप में ही है। प्रेम भी घटना पूर्ण नहीं है। कृष्ण का यह जीवन प्रबन्ध काव्य के उपयुक्त था ही नहीं। वह कृष्ण की लीलाओं तक ही सीमित था, उसमें मानव जीवन की अनेक रूपता—विविधता नहीं पाई जाती। कृष्ण के मथुरा गमन से पूर्व तक ही उसकी वाल-लीलाओं, यौवन क्रीड़ाओं को लेकर गीति काव्य एवं मुक्तक काव्य लिखे गये और ये वास्तव में उस भावभूमि के अनुकूल ही थे।

सूरसागर वास्तव में गीतों का सागर ही है। हरेक पद पर राग-रागिनी के नाम भी लिखे मिलते हैं। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल लिखते

हैं—“इनकी रचना गीति-काव्य है जिसमे मधुर ध्वनि प्रवाह के बीच कुछ चुने हुए पदार्थों और व्यापारों की झलक भर काफी होती है।” ‘कलकत्ता की एशियाटिक सोसायटी के ग्रंथालय में इन पक्तियों के लेखक को सूरसागर की एक पुरानी हस्तलिखित प्रति, जिसका लेखन काल संवत् १७८० के अधिक मास की पूनम तिथि दिया गया है और जो इन्द्रप्रस्थ के शाह मुहम्मदशाह के लिए लिखी गयी थी, वहाँ के संगीत-विषयक कंठलाग में जुड़ी हुई मिली। रचना फारसी लिपि में है, और सम्भवतः इसीलिए सूरसागर को सुरसागर ममज्ञकर संगीत के अन्तर्गत रखा गया है और फिर हरेक पद के ऊपर राग-रागिनी का नाम देखकर भी संकलनकर्ता ने उसे संगीत की रचना समझ लिया है। सम्भवतः इस रचना से सूरदास के कुछ नये पद भी मिल जायें। रचना काफी बड़ी है। जो भी हो, भूल से ही सही सूरसागर को सुरसागर मानने वाले ने हमारे कवि के प्रति कोई अन्याय नहीं किया है।

इसमें सन्देह नहीं कि सूरसागर का ढाँचा मुख्य रूप से श्रीमद्भागवत से तैयार किया गया है, अतः उसमें कथात्मकता होना स्वाभाविक है, किन्तु हम उसे महाकाव्य के लक्षणों के अनुरूप नहीं पाते। इसका कारण हम ऊपर स्पष्ट कर आये हैं कि सूर ने भगवान् कृष्ण के सीमित जीवन क्षेत्र को ही अपने गीतों में अंकित किया है। कृष्ण जीवन की गाथा होते हुए भी उसमें घटनाओं के वर्णन की प्रवृत्ति नहीं है। जहाँ कही कथा-प्रसंग आते हैं, वहाँ भी कवि की वर्णन शैली पर दृष्टिपात करने से स्पष्ट होता है कि कवि की वृत्ति उसमें नहीं रमी। वह जैसे-तैसे, शीघ्रतापूर्वक उसे पूरा करने की धुन में उन प्रसंगों से मानो जल्द से जल्द छुट्टी पाना चाहता है और पुनः भगवान् कृष्ण के उस मनोहारी रूप में अपनी चिर पिपासा को परितृप्त करने की अभिलाषा में कभी उसके रूप वर्णन, कभी उसके लीलाओं के वर्णन के निकुंजों में खो जाता है। कथा-प्रसंगों में सांसारिकता के कारण कवि को उसके प्रति उदासीनता है अथवा कवि केवल अपनी पिपासा को कान्हा की कमनीय रूप-सुधा से अभिसिंचित करने के लिए हर अन्य घटना को उसके रूप के समक्ष तुच्छ समझकर उदासीन बना है,

कौन कहे ? पर इतना अवश्य है कि भगवान के रूप-वर्णन व लीला-वर्णन में पुनरावृत्ति करता हुआ भी कवि थकता नहीं । उसे इसका विचार भी शायद ही आता हो, क्योंकि पीने वाला तो पीना ही चाहता है, वस अन्य किसी बात से उसे सरोकार नहीं होता और हमारा कवि भी कान्हा की रूप-सुधा का पान करता चला जाना चाहता है, उस समय वह अपने को भी भूला रहता है, फिर पुनरावृत्ति की कौन सोचे । यही भावात्मकता, तल्लीनता, एकरूपता सूर के काव्य का प्राण है, जिसके समक्ष समस्त दूषण भूषण वन जाते हैं । सूर के विशाल मानस में भाव रस का इतना उद्रेक था कि वह हठात् वाणी के वेग को तोड़ता हुआ फूट पड़ा है । कृष्ण के सौन्दर्य, हाव-भाव और व्यापारों के चित्रण में, ब्रजवासी नर-नारियों के भाव-प्रकाशन में, गोपियों के प्रेम-प्रसंग एवं गोप बालाओं के बाल-सखा सुलभ क्रीड़ाओं के अंकन में, सूर की समता कोई कर सकेगा, इसमें सन्देह है ।

सूर की अनुभूति एवं अभिव्यक्ति इतनी सहज है कि वह अनपढ़ अनगढ़ दृष्टिहीन चित्तेरा ऐसे-ऐसे चित्र अंकित कर गया है कि उनके समक्ष आँख वालों के चित्र भी रूप-रंग-हीन एवं फीके प्रतीत होते हैं । जीवन के अत्यन्त सीमित क्षेत्र को लेकर लिखने वाले सूर के पदों की गीतात्मकता तो तुलसी जैसे प्रकाण्ड विद्वान कवि में भी दृष्टिगत नहीं होती । तुलसी की 'विनय पत्रिका' निजानुभूतिपरक होते हुए भी शब्दों की दुरुहता-क्लटता एवं कही-कही भावों की गूढ़ता के कारण रस-हीन प्रतीत होती है, पर सूर के दृष्टकूट पद भी अपनी मनोहारिता को बनाये रखने में असमर्थ नहीं रहे हैं ।

यह बात नहीं कि प्रबन्धात्मकता का निर्वाह सूर ने नहीं किया । सूर ने पनघट प्रस्ताव, वस्त्र हरण लीला, श्री राधा कृष्ण मिलन, कालिया दमन लीला, चीर हरण लीला, गोवर्धन लीला, दान लीला, मान लीला, भ्रमर गीत आदि में अपने प्रबन्ध चातुर्य का परिचय दिया है । पर ये रचनाएँ प्रबन्ध होते हुए भी उनके प्रत्येक पद में गीतात्मकता की वह स्वच्छन्द प्रवृत्ति अवश्य दृष्टिगत होती है और उसका कोई भी पद अपने में परिपूर्ण माना जा सकता है । मतलब यह है कि सूर के समस्त पद अपनी गेयता का गुण तो लिये ही हैं, इसका कारण यह भी हो सकता है कि वे स्वयं भगवान् मुकुन्दविहारी के सम्मुख गा गाकर उन्हें रिझाया करते थे ।

चरित सम्बन्धी पद, विशिष्ट क्रीड़ा सम्बन्धी पद, रूप-चित्रणात्मक पद,

मुरलीवादन सम्बन्धी पद, भाव-चित्रण सम्बन्धी पद, तथा फुटकर पद सभी अपने मे गेयत्व की विशेषता एवं गीतात्मकता के गुण लिये हुए हैं।

कृष्ण कथा के विभिन्न प्रसंगों पर रचित वर्णनात्मक एवं कथात्मक पद-समूह भी यदि पृथक् करके देखे जायें तो सूरसागर का दशम स्कन्ध कृष्ण चरित सम्बन्धी स्फुट पदों, स्फुट पद-समूहों और गीत शैली में रचित कथा प्रसंगों अथवा लीलाओं का समूह मात्र जान पड़ेगा। उनकी प्रबन्ध रचनाओं को भी मुक्तक प्रबन्ध-रचना कहना उचित होगा, जिनका पूर्वापर सम्बन्ध जोड़ना पड़ता है।

रचना शैली की दृष्टि से सूर की गीति काव्य में विविधता पाई जाती है। उनमें कला गीत, शुद्ध गीत परिष्कृत लोक गीत, छन्दात्मक पद, दृष्टकृत पद आदि विविध रूप मिलते हैं।

सूरदास के गीतों की संगीतात्मकता, कलात्मकता, भाव, भाषा शैली के कारण उनके समस्त गीतों को कला-गीतों के अन्तर्गत भी रखा जा सकता है।

सूर के गीतों में लोक-गीतों के अस्तित्व की पूर्णतया रक्षा हुई है, मात्र वह लोक-गीतों का सा अनपढपन नहीं है। वे सुन्दर, परिष्कृत एवं भाव गर्भित भाषा के योग से अधिक प्रभावशाली एवं आकर्षक हो गये हैं। सूर के गीतों के उदाहरण देना मेरी दृष्टि में कोई महत्व नहीं रखता, उनका हरेक पद अपने में अपना काव्य-सौष्ठव एवं अनूठापन लिये है। सूर ने केवल भाव पक्ष में ही नहीं, गीति शैली के कलेवर में भी नवीनता का संचार किया है और उनके हाथों में पड़कर ही गीति शैली पूर्णता को प्राप्त हुई है, मैं तो सी गयी है। सम्भवतः यही भाव मन में जग उठे कि—

नुआ चलु वा वन को रसु लीजै ।

जा वन कृष्ण नाम-अनिरित-रस श्रवन पात्र भरि पीजै ॥

और वास्तव में हमारा मन रूपी पछी भी गीतों का वास्तविक रस-पान करने के लिए जहाज के पछी की तरह लौट-लौट कर सूर के पदों की ओर दौड़ पड़ना और यही कहता प्रतीत होता है—

मेरी मन अनत कहाँ सुख पावै ।

। जैसे उड़ि जहाज को पछी फिर जहाज पर आवै ॥

कमल नैन को छाँडि महातम, और देव को दावै ।
 परम गंग को छाँडि पियासो, दुरमति कूप खनावै ॥
 जिन मधुकर अंबुज रस चाख्यो, क्यों करील फल खावै ।
 सूरदास प्रभु कामधेनु तजि, छेरी कौन दुहावै ॥

(सूरसागर—विनय, १६८)

उपसंहार—सूरदास एक भक्त कवि थे और उनका उद्देश्य साहित्य साधना न रहकर साहित्य के माध्यम से अपने आराध्य के प्रति अपनी आस्था एवं प्रेमोद्गारों की अभिव्यक्ति था । पुष्टि-मार्ग में दीक्षित सूर को गोस्वामी विठ्ठलनाथ ने 'पुष्टि मार्ग का जहाज' कहकर सम्बोधित किया है जिससे स्पष्ट होता है कि सूर पुष्टि मार्ग के सिद्धान्तों का सुज्ञाता एवं सुवाहक था जो वाणी के माध्यम से जन-मन तक उनको वहन कर जाने में समर्थ था । सूर ने भक्ति भावना पर प्रकाश डालते हुए एवं पुष्टि मार्ग की विशिष्ट भाव धारा समझाते हुए—कान्ता भाव की भक्ति अथवा मधुरा भक्ति के महत्त्व का प्रतिपादन किया है—

भजि सखि-भाव भाविक देव ।

कोटि साधन करो कोऊ, तऊ न मानै सेव ॥

धूमकेतु-कुमार माँग्यो, कौन मारग प्रीति ।

पुरुष ने तिय भाव उपज्यो, सबै उलटी रीति ॥

बसन भूपन पलटि पहर, भाव सो मजोय ।

उलटि मुद्रा दई अकन, वरन सूधे होय ॥

वेद विधि को नैम नहिं, जहाँ प्रेम की पहचान ।

ब्रज बधू बस किये मोहन, 'सूर' चतुर सुजान ॥'

सूर के विनय के पदों ने उस युग की छाप मिलती है कि किस तरह लोक जीवन भोग विलास में ही जीवन की मार्थकता समझे हुए था । ऐसे जीवन के प्रति अरुचि उपजाकर सूर जनसाधारण की भक्ति-भावना से प्रभावित करने के लिए प्रयत्नशील दीख पड़ते हैं । विनय के पदों में जो स्वीकारोक्तियाँ हैं, वे अन्तर्माध्य का आधार नहीं मानी जा सकतीं ।

सूर पर भी आचार्य महाप्रभु से दीक्षा लेने के पूर्व शिरोपासना का

प्रभाव लक्षित होता है। सूर से पूर्व प्रचलित अन्य भाव धाराओं—निर्गुणोपासना, योग साधना (नाथ सम्प्रदाय) ने पारिवारिक जीवन की ओर जनसाधारण को उदासीन बना दिया था। निवृत्ति मार्ग पर चलते हम आये दिन अपने अधिकारों से वंचित होते रहते थे, अतः जीवन के प्रति उदासीनता समाज के लिए हितकर नहीं थी। फिर ईश्वरानुभूति के लिए जनसाधारण के सम्मुख रखे हुए ज्ञान एव जोग (योग) के मार्ग वीहड मार्ग थे, जिसको अपनाने की सामर्थ्य जनसाधारण के लिए सम्भव नहीं थी। सूरदास ने भ्रमर गीत के प्रसंग द्वारा ज्ञान पर प्रेम की, योग पर भक्ति की एवं निर्गुणोपासना के स्थान पर सगुणोपासना की स्थापना कर जनसाधारण के लिए भक्ति के मार्ग का स्वरूप गोपी-भाव के माध्यम से प्रकट किया और गोपी के मुख द्वारा युग की भाव धारा को मुखरित किया—

ऊधौ जोग जोग हम नाही ।^१

और अन्त में निर्गुणोपासक ऊधौ को सगुणोपासक बनाकर भक्ति की विजय पताका फहरायी है—

अव अति चकितवत मन मेरौ ।

आयो ही निरनुन उपदेसन भयो सगुन को चेरौ ॥^२

कान्ता भाव की भक्ति अथवा मधुरा भक्ति सबके लिए सम्भव नहीं है, वह भक्ति की चरम सीमा है। सूरदास ने भक्ति के अन्य रूपों का भी सविस्तार वर्णन किया है। स्वामी-सेवक भाव की भक्ति, सख्य भाव की भक्ति, वात्सल्य भाव की भक्ति—इन तीन प्रकार की भक्ति से समाज की व्यवस्था में सहायता प्राप्त होती है। सूर ने सुदामा और कान्हा की मित्रता के माध्यम से सख्य भक्ति पर प्रकाश डालते हुए समाज में बनी विषमता को दूर करने का प्रयत्न किया है, ऊँच-नीच के, निर्धन-अमीर के भेद-भाव को मिटाने का प्रयत्न किया है। वात्सल्य के माध्यम से परिवारों के जीवन के प्रति अनुराग की भावना जगाई है।

दूसरी ओर कान्हा के अमुर-निकन्दन रूप द्वारा डरी-सहमी जनता

१. सूरसागर, दशम स्कन्ध-पूर्वाद्धि, पद ४५४२ ।

२. वही, पद ४६६७ ।

को भाव बल देने का भी प्रयत्न किया है कि भगवान नित्य ही भक्त की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। तुलसी के लिए पृष्ठभूमि सूर ने तैयार की थी। तुलसी से पूर्व सूर का अविर्भाव न होना तो सम्भवतः तुलसी को वह सफलता न मिलती जो मिली है। सूर के आराध्य लीला कृष्ण का आकर्षक रूप हिन्दुओं को एक बार पुनः भक्ति भावना के माध्यम से अपने कर्म एवं संस्कृति की ओर करने में पूर्ण सफल हुआ है। श्रीमद्भागवत हमारी पुरातन संस्कृति के स्वरूप पर प्रकाश डालता है और हम जो अपनी सांस्कृतिक रचनाओं के प्रति भाषा के कारण उदासीन बनते चले जा रहे थे, सूर ने अपनी सरस एवं सरस वाणी में उसे आसक्ति में बदलकर जन-मन-परिष्कार का महत्त्वपूर्ण काम किया है।

सूरसागर में आये हुए सम्बन्धों के सहज स्नेह मय वर्णन से सामाजिक एवं परिवारिक सम्बन्धों पर प्रकाश तो पड़ता ही है, उनको प्रेरणा भी प्राप्त होती है।

सूर का मूल स्वर है कृष्ण भक्ति और सूर साहित्य में अवगाहन करने वाला कान्हा की प्रेम की पुकार करने वाली बाँसुरी के स्वर एवं तान पर विमोघ हुए, बिना नहीं रह सकता।

चतुर्थ खण्ड

सूर पदावली

सूर पदावली

राग बिलावल

चरन-कमल बंदौ हरि-राई ।

जाकी कृपा पंगु^१ गिरि लंघै, अंधे^२ कौं सब कछु दरसाई ।
बहिरौ^३ सुनै, गूंग पुनि बोलै, रंक^४ चले सिर छत्र घराई ।
सूरदास स्वामी कसनामय, बार-बार बंदौ तिहि पाई ॥१॥

राग कान्हरी

अविगत-गति कछु कहत न आवै ।

ज्यौ गूंग मीठे फल कौ रस अन्तरगत ही भावै ।
परम स्वाद सबही सु निरंतर अमित^५ तोप उपजावै ।
मन-वानी कौ अगम-अगोचर, सो जानै जो पावै ।
रूप-रेख-गुन-जाति-जुगति-बिनु निरालंव कित धावै ।
सब विधि अगम विचारहि तातै सूर सगुन-पद गावै ॥२॥

राग सारंग

गोविंद प्रीति सवन की मानत ।

जेहि जेहि भाय करी जिन सेवा अन्तर्गत को जानत ।
शवरी कटुक वेर तजि मीठे भाषि गोद भरि लाई ।
जूठे की कछु शङ्क न मानी भक्ष किये सति-भाई ।
सन्तन भक्त मित्र हितकारी श्याम विदुर कै आये ।
अति रस बाढो प्रीति निरन्तर साग मगन ह्वै खाये ।

(१) लूला, जैसे सूर्य का सारथी अर्चण (२) स्वयं सूरदास (३) सपों के कान नहीं होते, पर वे सुनते हैं (४) जैसे सुदामा (५) अत्यन्त ।

कौरव काज चले ऋषि शापन सागहि पत्र अघाये ।
सूरदाम करुणा-निधान प्रभु युग-युग भक्त बढ़ाये ॥३॥

राग रामकली

शरण गए प्रभु को न उवारथौ ।
जब जब भीर परी सन्तन पै चक्र सुदर्शन तहाँ सँभारथौ ।
भयौ प्रसाद जु अम्बरीष कौ दुर्वासाकौ क्रोध निवारथौ ।
ग्वालन हेतु धरथौ गोवर्धन प्रकट इन्द्र कौ गर्व प्रहारथौ ।
कृपा करी प्रह्लाद भक्त पै खम्भ फारि उर नखन विदारथौ ।
नरहरि रूप धरथौ करुणाकरि छिनक माहि हिरनाकुम मारथौ ।
ग्राह असत गजको जल बूड़त नाम लेत वाकौ दुख टारथौ ।
मृगश्याम विनु और करै को रङ्ग-भूमि मे कंस पछारथौ ॥४॥

राग केदारा

जनकी और कोन पत^० राखै ।
जाति पाँति कुलकानि न मानत वेद पुराणनि साखै ।
जेहि कुल राज द्वारका कीनी सो कुल साप विनास्थौ ।
मोड़ मुनि अम्बरीष के कारण तीन भुवन अमि त्रास्थौ ।
जाकी चरणोदक शिव धारथौ तीन लोक हितकारी ।
तिन प्रभु पाण्डुसुतन के कारण निज कर चरण पखागी ।
वारह वरस वसुदेव देवकी कंस महा डर दीन्यौ ।
तिन प्रभु प्रह्लादहि मुमिगत ही नरहरि रूप जु कोन्यौ ।
जग जानत जटुनाथ जिते जन निज भुज श्रम मुग्व पायौ ।
ऐसी को जो शरण गये ते कहत सूर इनरायौ ॥५॥

राग सारंग

जशपर दीनानाथ ढरै ।

सोई कुलीन वड़ी सुन्दर सोई जिनपर कृपा करै ।
 राजा कौन वड़ी रावण ते गर्वहि खर्व गरै ।
 रंकहु कौन सुदामाहू ते आपु समान करै ।
 रूपसि कौन अधिक सीता ते जन्म वियोग भरै ।
 अधिक कुरूप कौन कुबिजा ते हरि पति पाइ वरै ।
 योगी कौन वड़ी शङ्कर ते तार्को काम छरै ।
 कौन विरक्त अधिक नारद सौ निसिदिन भ्रमत फिरै ।
 अधम सु कौन अंजामिलहू ते यम तहँ जात डरै ।
 सूरदास भगवंत भजन विन फिर-फिर जठर जरै ॥६॥

राग देवगान्धार

जाकी मनमोहन अङ्ग करै ।

तार्को केस खसै नहि सिरते जो जग बैर परै ।
 हिरनकशिपु परिहार^१ थक्यौ प्रह्लाद न नेकु डरै ।
 अजहूँ तो उत्तानपादसुत राज्य करत न मरै ।
 राखी लाज द्रुपदतनया की कोपित चीर हरै ।
 दुर्योधन कौ मान भङ्ग करि वसन प्रवाह भरै ।
 विप्रभक्त नृग अन्ध कूप दियो बलि पढ़ि वेद छरै ।
 दीन दयालु कृपालु कृपानिधि कापै कह्यौ परै ।
 जो सुरपति कोप्यौ ब्रज ऊपर कहिघौ कछु न सरै ।

(१) प्रहार कर ।

राखे ब्रजजन नन्द के लाला गिरिधर विरद धरै ।
जाकी विरद है गर्वप्रहारी सो कैसे बिसरै ।
सूरदास भगवन्त भजन करि शरण गहै उधरै । ७॥

राग सोरठ

हरि तेरी माया कौन बिगोयौ ।
सौ योजन मर्याद सिन्धु कौ पलमें राम विलोयौ ।
नारद मगन भये माया में ज्ञान बुद्धि बल खोयौ ।
साठ पुत्र अरु द्वादश कन्या कण्ठ लगाये जोयौ ।
सङ्कर को चित हरयौ कामिनी सेज छोड़ि भुव सोयौ ।
जारि मोहिनी आढ़ कियौ तब नख शिखते रोयौ ।
सौ भैया राजा दुर्योधन पल मे गरद समोयौ ।
सूरजदास काँच अरु कंचन एकहि घगा पिरोयौ ॥८॥

राग बिहागद

हरि तेरी भजन कियौ न जाइ ।
कहा कहूँ तेरी प्रबल माया देति लहर बहाइ ।
जबै आळैं साध सङ्गति कछुक मन ठहराइ ।
ल्यौ गयन्द अन्हाइ सरिता बहुरि बहै सुभाइ ।
वेष धरि धरि हरयौ परधन साधु साधु कहाइ ।
जैसें नटुवा लोभ कारण करत स्वांग बनाइ ।
करौ यतन न भजौ तुमकौ कछुक मन उपजाइ ।
सूर हरिकी प्रबल माया देति मोहि लुभाइ ॥९॥

माधव जू मन माया वश कीनी ।

लाभ हानि कछु समुझन नाहीं व्यों पतंग तनु दीनी ।

गृह दीपक छन तेल तूल तिय सुत ज्वाला अति जोर ।

मैं मतिहीन मर्म नहि जान्यों परौ अधिक करि दोर ।

विवश भयौ नलिनी के शुक व्यौ बिनु गुन मोहि गह्यौ ।

मैं अज्ञान कछु नहि समुझौ परदुख पुञ्ज सह्यौ ।

बहुतक दिवस भए या जग में भ्रमत फिर्यौ मतिहीन ।

सूर श्यामसुन्दर जो सुमिरै त्यों होवै गति दीन । १० ।

राग घनाश्री

कितक दिन हरि सुमिरन बिनु खोये ।

प्रनिन्दा रसना के रस मैं अपने पर तर बोये ।

तेल लगाइ कियो रुचि मर्दन वेखाहि मलि मलि घोये ।

तिलक बनाइ त्वले स्वामी ह्वै विषयनिके मुख जोये

कालवली ते सब जग कम्पत ब्रह्मादिक हूँ रोये ।

सूर अधम की कहौ कौन गति उदर भरे परि सोये । ११ ।

राग केदारा

माधव जू नेंकु हटकौ^२ गाइ ।

निसि बासर यह भरमति इत उत अगह गही नहि जाइ ।

क्षुधित बहुत अघात नाहीं निगम द्रुमदल खाइ ।

अष्ट दस घट नीर अचवै तृषा^३ तउ न बुझाइ ।

छहूँ रस हूँ घरत आगे वहै गन्ध सहाइ ।

और अहित अभक्ष भक्षति गिरा वरणि न जाइ ।

व्योम धर नद शैल कानन इते चर न अघाइ ।

(१) जिह्वा (२) रोको (३) प्यास ।

ढीठ निठुर न डरति काहू त्रिगुण ह्वै समुझाइ ।
 हरै न खल बल दनुज मानव सुरनि शीश चढ़ाइ ।
 रचि बिरञ्चि मुख भौह छबीले चलति चितहि चुराइ ।
 नील खुर जाके अरुन लोचन श्वेत सीग सुहाइ ।
 नारदारि शुकादि मुनि जन थके करत उपाइ ।
 ताहि कहु कैसे कृपानिधि सकहि सूर चराइ ॥१२॥

राग सोरठ

अबके राखि लेहु भगवान ।
 हम अनाथ बैठे द्रुम डरिया पारधि^१ साधे बान ।
 जाके डर भाज्यौ चाहत है ऊपर दुख्यौ सचान^२ ।
 दुवौ भांति भयो आनि यह कौन उवारै प्रान ।
 सुमिरत ही अहि^३ डस्यौ पारधी कर छुटे सन्धान^४ ।
 सूरदास सर लग्यौ सचानहि जय जय कृपानिधान ॥१३॥

राग केदारा

अबके नार्थ मोहि उधारि ।
 मगन हौ भव अम्बुनिधि^५ में कृपासिन्धु मुरारि ।
 नीर अति गम्भीर माया लोभ लहर तरङ्ग ।
 लये जाति अगाध जल मे गहे ग्राह अनंग^६ ।
 मीन^७ इन्द्रिय अतिहि काटति मोट अघ सिरभार ।
 पग न इत उत धरन पावत उरजि मोह सिवार ।
 काम क्रोध समेत तृष्णा पवन अति भक्कझोर ।
 नार्हि चितवन देत तिय सुत नाम नौका ओर ।

(१) शिकारी (२) बाज (३) साँप (४) निशान (५) संसार
 रूपी समुद्र (६) कामदेव (७) मछली ।

थक्यौ बीच विहाल विह्वल सुनौ करुणामूल ।
श्याम भुज गहि काढ़ि लीजै सूर व्रज के कूल ॥१४॥

राग सारंग

माधव जू मन हठि कठिन पर्यो ।
यद्यपि विद्यमान सब निरखत दुख शरीर मर्यो ।
बारबार निशि दिन अति आतुर फिरत दसौ दिशि धाये ।
ज्यौ सुख सेंवर फूल बिलोकत जात नही बिन खाये ।
युग युग जन्म मरन अरु बिछुरन सब समुझत मति भेव ।
ज्यों दिन कौं उलूक नहि मानत परी आनि यह टेव ।
हौ कुचील मतिहीन सकल विधि तुम कृपालु जग जान ।
सूर मधुप निशि कमल कोस वस करौ कृपा दिनमान ॥१५॥

राग सारंग

माधव जू मन सब ही विधि पोच ।
अति उन्मत्त निरंकुश मैंगल^१ चिन्ता रहित असोच ।
महा मूढ़ अग्यान तिमिर में मग्न होत सुख मानि ।
तेलो केर वृषभ ज्यों भरम्यौ भजत न सारंगपानि ।
गीध्यौ ढोठ हेम^२ तस्कर^३ ज्यों अति आतुर मति मन्द ।
लुब्धौ आनि मोन आमिष ज्यों अवलोक्यौ नहि फन्द ।
बाला प्रीति प्रगट सन्मुख हठि ज्यौ पतंग तनु जार्यौ ।
विषय असक्त अमित अध व्याकुल तवहूल कछुन सँभार्यौ ।
ज्यौ कपि शीत हुतासन^४ गुञ्जा सिमटि होत लवलीन ।
त्यौ शठ वृथा तजत नहि बबहूँ रहत विषय अधीन ।

(१) मस्त हाथी (२) सोना (३) चोर (४) आग ।

सैंवर फूल सुरंग शुक निरखत मुदित होत खग भूप ।
 परसत चोंच तूनें उघरत मुख परत दुःख के कूप ।
 और कहाँलीं कहौ एक मुख या मनके कृत काज ।
 सूर पतित तुम पतित उधारन गहौ विरदकी लाज ॥ १६ ॥

राग केदारा

अपनी भक्ति देहु भगवान ।
 कोटि लालच जो दिखावहु नाहिनै रुचि आन ।
 जरत ज्वाला गिरत गिरिते सुकर^१ काटत सीस ।
 देखि साहस सकुच मानत राखि सकत न ईस ।
 कामना करि कोपि कबहुँ करत कर पशु घात ।
 सिंह सावक जात गृह तजि इन्द्र अधिक डरात ।
 जा दिनाते जन्म पायौ यहै मेरी रीति ।
 विषय विष हठि खात नाही टरत करत अनीति ।
 थके किङ्कर यूथ यमके टारे टरत न नैक ।
 नरक कूपनि जाइ यमपुर पर्यौ बार अनेक ।
 महा माचल^२ मारिवे की सकुच नाहिन माहि ।
 पर्यौ हौं प्रण किये द्वारें लाज प्रण की तोहि ।
 नाहिनै काँचौ कृपानिधि करौ कहा रिसाइ ।
 सूर तबहुँ न द्वार छाँड़ै डारिहों कढ़राइ ॥ १७ ॥

राग धनाश्री

प्रभु मेरे गुण अवगुण न बिचारौ ।
 कीजै लाज शरण आये की रविसुत^३, त्रास निवारौ ।

(१) अपने हाथों से (२) हठी (३) यमराज ।

योग यज्ञ जप तप नहिं कीयौ वेद विमल नहिं भाष्यौ ।
 अति रस लुब्ध श्याम जूठनि ज्यों कहूँ नहीं चित राख्यौ ।
 जिहिजिहि योनि फिर्यौ सङ्कटवश तिहितिहि यहै कमायौ ।
 काम क्रोध मद लोभ ग्रसित भये विषय परम विष खायौ ।
 जो गिरिपति मसि^१ घोरि उदधिमें ले सुरतरु^२ विज हाथ ।
 मम कृत दोष लिखै बसुधा भर तरु नही मित नाथ ।
 कामी कुटिल कुचील कुदरशन अपराधी मतिहीन ।
 तुम समान और नहिं दूजौ जाहि भजौं ह्वै^३ दोन ।
 अखिल अनन्त दयालु दयानिधि अविनाशी सुखरास ।
 भजन प्रताप नहिं मैं जान्यों पर्यौ मोह की फाँस ।
 तुम सर्वज्ञ सब विधि समरथ अंशरण शरण मुरारि ।
 मोह-समुद्र सूर बूढ़त है लीजै भुजा पसारि ॥ १८ ॥

राग सारंग

तुम हरि साँकरे^३ के साथी ।
 सुनत पुकार परम आतुर ह्वै^४ दौरि छुड़ायौ हाथी ।
 गर्भ परीक्षित रक्षा कीनो वेद उपनिषद साखी ।
 वसन बढ़ाय द्रुपदतनया के सभा माँझ पत राखी ।
 राज रमनि गाई व्याकुल ह्वै^४ दं दै सुतकौ घोरक ।
 भागध^४ हति राजा सब छोरे ऐसे प्रभु परपीरक ।
 कपट स्वरूप धर्यौ जब कोकिल नृप प्रतीत करि मानी ।
 कठिन परी तवही तुम प्रगटे रिपु हति सब सुखदानी ।

(१) स्याही (२) कल्पवृक्ष (३) सङ्कट (४) जरासंध ।

ऐसे कहीं कहाँ लौ गुणगण लिखत अन्त नहिं पड़्यै ।
 कृपासिन्धु उनकी के लेखे मम लज्जा निरवहियै ।
 सूर तुम्हारी ऐसी निबही सङ्कट के तुम साथी ।
 ज्यों जानौ त्यों करौ दीन की बात सकल तुम हाथी ॥१८॥

राग सारंग

तुम बिनु साँकरे को काकौ ।
 तुम बिनु दीनदयालु देवमणि नाम लेउँ धौ काकौ ।
 गर्भ परोक्षित रक्षा कोनी हुतौ नहीं वश ताकौ ।
 मेरी पीर परम पुरुषोत्तम दुख मेट्यौ दोउ घाँकौ ।
 हौ करुणा मय कुञ्जर टेर्यौ रह्यौ नही बल जाकौ ।
 लागि पुकार तुरत छुटकायो - काट्यौ बन्धन वाकौ ।
 अम्बरीषकौ साप दैन गयौ बहुरि पठायौ ताकौ ।
 उलटी गाढ़ परी दुर्वासा दहत सुदर्शन जाकौ ।
 निधरक ह्वै पण्डवसुत डोलें हुतो नहीं डर काकौ ।
 चारों वेद चतुर्मुख ब्रह्मा यश गावत है ताकौ ।
 छोरी वृन्दि विदा करि राजा राजा होइ कि राँकौ ।
 जरासन्ध कौ जोर उधेर्यौ फारि कियौ द्वै फाँकौ ।
 बसन ओट करि कोट विश्वम्भर परन न पायौ झाँकौ ।
 भीर परे भीषमप्रण राख्यौ अजुँनकौ रथ हाँकौ ।
 रथते उतर चक्र कर लीनौ भक्तबछल प्रण ताकौ ।
 गोपीनाथ सूर कौ स्वामी है समुद्र करुणाकौ ।
 नरहरि हरि हरनाकुश मार्यौ काम पर्यौ हो वाकौ ॥२०॥

राग बिलावल

तुम गोपाल मोसौं बहुत करी ।
 नर देही दीनी सुमिरन को मो पापी ते कछु न सरी ।

गर्भवाम अति त्रास अधोमुख तहाँ न मेरी सुधि बिसरी ।
 पावक^१ जठर जरन नहिं दीनों कञ्चनसी मेरी देह धरी ।
 जगमें जन्म पाप बहु कीने आदि अन्तलों सब बिगरी ।
 सूर पतित तुम पतितउधारन अपने विरदकी लाज धरी ॥२१॥

राग धनाश्री

माघवज्र जो जनते^२ विगरै ।
 तउ कृपालु करुणामय केशव प्रभु नहिं जोय धरै ।
 जैसे जननि जठर अन्तर्गत सुत अपराध करै ।
 तऊ पुनि जतन करे अरु पौषै निकसे अङ्क भरै ।
 यद्यपि मलय वृक्ष भङ्ग काटन कर कुठार पकरै ।
 तऊ सुभाव सुगन्ध सुशोतल रिपु तनु ताप हरै ।
 वगै हल गहि घर घरत कृषीवल बारि बीज बिथुरै ।
 सहि सन्मुख त्यों शीत उष्णको सोई सफल करै ।
 द्विज रम जानौ दुखित होइ वह ती रिस कहा करै ।
 यद्यपि अङ्ग विभङ्ग होत है लै समीप सँचरै ।
 कारण करण दयालु दयानिधि निज भय दीन डरै ।
 इहि कलिकाल व्याल मुख ग्रामित सूर सरन उवरै ॥२२॥

राग देवगान्धार

मोहि प्रभु तुमसौं होड परी ।
 ना जानौ करिहौ जु कहा तुम नागर नवल हरी ।
 होती जिती रह्यौ पति तौहू मैती सबै गरी ।

पतित समूहनि उद्धरिवेकौं तुम जिय जक^१ पकरी ।
 मैं हूँ राजिवनेनरि दुरि दुग्नि पाप पहार दरी !
 पावहु मोहि कहौ तारनकौ गूढ गँभीर खरी ।
 एक अधार साधु संगति कौ रनि पचिकं सँचरी ।
 सोचि सोचि जिय राखी तौहू अपनी धरनि धरी ।
 मोकौ मुक्ति बिचारत हौ प्रभु पूँछत पहर धरी ।
 श्रमते तुम्हे पसीना ऐहै कति यह जतनि करी ।
 सूरदास बिनती कहा बिनवै दोपनि देह भरी ।
 अपनौ विरद सँभारहुगे तव यामें सब निबरी ॥२३॥

राग धनाश्री

कब तुम मोसौ पतित उधार्यौ ।
 पतितनि मे विख्यात पतित हौ पावन^२ नाम तुम्हार्यौ ।
 बड़े पतित पासँगहू नाहीं अजामिल कौन विचार्यौ ।
 भाजै नरक नाम सुनि मेरौ यमनि दियौ हठतारौ ।
 क्षुद्र पतित तुम तारि रमापति जिय जु करौ जिन गारौ ।
 सूर पतितकौ ठीर कहूँ नहिँ है हरि नाम सहारौ ॥२४॥

राग धनाश्री

तुम कब मोसौ पतित उधार्यौ ।
 काहे को प्रभु विरद बुलावत बिन मसकत^३ को तार्यौ ।
 गोध व्याधि गज गौतमकी तिय उनकौ कहा निहोरो ।
 गणिका तरी आपनी करनी नाम भयो प्रभु तोरो ।

अजामील तो विप्र तुम्हारो हुतो पुरातन दास ।
 नैक चूकते यह गति कीनी फिर वैकुण्ठहि बास ।
 पतित जानि तुम सब जन तारे रह्यो न काहू खोट ।
 तौ जानौ जो मोहि तारिहौ सूर कूर कवि टोट ॥२५॥

राग धनाश्री

आजु ही एक एक करि टरिहीं ।
 कै हमही के तुमही माधव अपुन भरोसे लगिहीं ।
 हौ तौ पतित अहौ पीढिनकौ पतिते ह्वै निस्तरिहीं ।
 अब हौ उघरि नचन चाहत हैं तुम्है विरद बिनु करिहौ ।
 कत अपनी परतीत नसावत मैं पायौ हरि हीरा ।
 सूर पतित तवही ले उठिहै जब हँसि देही बीरा ॥२६॥

मोसो बात सकुवि तजि कहिये ।
 कत भरमावत हौ तुम मोकौ कहु काके ह्वै रहिये ।
 कैधौ तुम पावन प्रभु नाही कै कछु मोमै जोलौ !
 तौ ही अपनी फेरि सुधारौ वचन एक जो बोलौ ।
 तीनौ पनमे और निबाही इहै स्वागकौ काछै ।
 सूरदास कौ यहै बड़ो दुख परत सबन के पाछै ॥२७॥

राग सारंग

प्रभु हौं सब पतितन कौ टीकौ ।
 और पतित सब दिवस चारिके ही जन्मत वाही कौ ।

बधिक अजामिल गणिका तारी और पूतना ही को ।
 मोहि छाँड़ि तुम और उधारे मिटे शूल क्यों जीको ।
 कोउ न समरथ अघ करिवेको खैचि कहत ही लीको ।
 मरियत लाज सूरपतितनिमे हमहूँते को नीको ॥२८॥

राग सारंग

हौंती पतितशिगेमणि माघी ।
 अजामील बातनहीं तार्यौ सुन्यौ जो मोते आघी ।
 कै प्रभु हार मानिके बैठहु कै अवहीं निस्तारी ।
 सूर पतितको औरठौर नहि है हरि नाम सहारी ॥२९॥

राग सारंग

माघो जू और न मोते पापी ।
 घातक कुटिल चवाई कपटी महाक्रूर संतापी ।
 लम्पट धूत पूत दमरीको विषय जापको जापी ।
 भक्ष अभक्षअपेय पान करि कवहुँ न मनसा धापी ।
 कामी विवस कामिनीके रस लोभ लालमा थापी ।
 मन क्रम वचन दुसह सवहिनसो कटुकवचन आलापी ।
 जेतिक अघम उधारे तुम प्रभु तिनकी गति मैं नापी ।
 सागरसूरभर्यो विकार जल पतित अजामिल बापी ॥३०॥

राग घनाश्री

हरि हौं सव पतितनको नायक ।
 को करि सकै वरावरि मेगी और नहीं कोउ लायक ।
 जैसो अजामील कौं दीनी सो पट्टी लिखि पाऊँ ।
 ती विश्वास होइ मन मेरे औरौ पतित बुलाऊँ ।

यह मारग चौगुनौ चलाऊँ तो पूरौ व्यापारी ।
 वचन मानि लै चलीं गाँठि दै पाऊँ सुख अति भारी ।
 यह सुनि जहाँ तहाँते सिमिटे आइ होई इक ठौर ।
 अब कै तौ अपनी लै आयौ बेर बहुर^१ की और ।
 होड़ा होड़ी मनहि भावते किये पाप भरि पेट ।
 सबै पतित पाँइन तर डारौ इहै हमारी भेट ।
 बहुन भगोसौ जानि तुम्हारो अध कीनौ भरि भाँड़ो ।
 लीजै बेगि निवेरि तुरन्तहि सूर पतितको टाँड़ौ ॥३१॥

राग घनाश्री

मोसौ पतित न और गुसाई ।
 अबगुण मोते अजहूँ न छूटत भली तजी अब ताई ।
 जन्म जन्म मोही भ्रमि आयौ कपि गुञ्जाकी नाई ।
 परसत सीत जाति नहिं क्योहूँ लै लै निकट बनाई ।
 मोह्यो जाइ कनक कामिनिसों ममता मोह बढ़ाई ।
 जिह्वा स्वाद मीन ज्यों उरभ्यौ सूभत नाहिं फन्दाई ।
 सोवत मुदित भयौ सपनेमे पाई निधि जु पराई ।
 जागि पर्यो कछु हाथ न आयौ जगकी प्रभुताई ।
 परसे नाहिं चरण गिरिघर के बहुत करी अन्याई ।
 सूर पतित कौ ठौर और नहिं राखि लेहु शरणाई ॥३२॥

राग घनाश्री

अब मैं नाच्यौ बहुत गुपाल ।
 काम क्रोधकौ पहिरि चोलना कण्ठ विषयकी माल ।

. महामोहको तूपुर बाजत निन्दा शब्द रसाल ।
 भरम भरौ^१ मन भयौ पखावज^२ चलत कुसंगत चाल ।
 तृष्णा नाद करत घट भीतर नाना विधि दै ताल ।
 . मायाको कटि फैटा बाँध्यौ लोभ तिलक दियौ भाल ।
 . कोटिक कला काछि दिखराई जल थल सुधि नहि काल ।
 . सूरदासकी सबै अविद्या दूरि करौ नंदलाल ॥३३॥

राग धनाश्री

बादिहि^३ जनम गयौ सिराइ ।
 हरि सुमिरन नहि गुरुकी सेवा मधुबन बस्यौ न जाइ ।
 अब की बेर मनुष्य देह धरि भजौ न आन उपाइ ।
 भटकत फिर्यो श्वानकी नाई नैक जूठके चाइ ।
 कबहुँ न रिझ्ये लाल गिरिधरन विमल विमल यश गाइ ।
 प्रेम सहित पग बाँधि घूँघरू सक्यौ न अङ्ग नचाइ ।
 श्रीभागवत सुन्यौ नहि श्रवननि नैकहुँ रुचि उपजाइ ।
 अनन्य भक्ति नरहरि भक्तनिके कबहुँ धोए पाइ ।
 कहा कहौ जो अद्भुत है वह ऐसे कहूँ बनाइ ।
 भव अम्बोधि नाम नव नौका सूरहि लेउ चढाइ ॥३४॥

राग कल्याण

जैसे राजहु तैसेहि रहौ ।
 जानत दुख सुख सब जनके तुम मुख करि कहा कहौ ।
 कबहुँक भोजन लहौ कृपानिधि कबहुँ भूख सहौ ।
 कबहुँक चढौ तुरङ्ग^४ महागज कबहुँक भार वहौ ।

(१) वस्त्र (२) मृदग (३) व्यर्थ (४) घोड़ा ।

कमल नयन घनश्याम मनोहर अनुचर भयो रहौ ।
सूरदास प्रभु भक्त कृपानिधि तुम्हरे चरण गहौ ॥३५॥

राग, खंवावती-त्रिताला

हमारे प्रभु औगुन चित न धरौ ।
समदरसी है नाम तुम्हारी, सोई पार करौ ।
इक लोहा पूजा में राखत, इक घर बधिक परौ ।
सो दुविधा पारस नहि जानत, कंचन कस्त खरौ ।
इक नदिया इक नार कहावत मैलौ नीर भरौ ।
जब मिलि गए तब एक वरन ह्वै गंगा नाम परौ ।
तन माया, ज्यों ब्रह्म कहावत, सूर सु मिलि विगरौ ।
कै इनको निरधार कीजियै, कै प्रन जात टरौ ॥३६॥

राग मुलतानी-त्रिताला

अब मेरी राखौ लाज मुरागी
संकट मे इक संकट उपजौ, कहै मिरग सौ नारी ।
और कछु हम जानति नाही, आई सरन तिहारी ।
उलटि पवन जब बावर जरियौ, स्वान चत्यो सिर झारी ।
नाचन-कूदन मृगिनी लागी चरन कमल पर वारी ।
सूर स्याम-प्रभु अविगत-लीला, आपुहि आपु सँवारी ॥३७॥

राग भलार

आजु जौ हरि को न सस्त्र गहाऊँ ।
तौ लाजौ गंगा जननी कौ, सांतनु-सुत न कहाऊँ ।
स्यंदन खंडि महारथि खंडौ, कपिध्वज सहित गिराऊँ ।
पांडव-दल-सन्मुख ह्वै धाऊँ, सरिता रघिर बहाऊँ ।

इती न करों सपथ तौ हरि की, छत्रिय-गतिहि न पाऊँ ।
सूरदास रत्नभूमि बिजय बिनु, जियत न पीठि दिखाऊँ ॥४८॥

राग बिलावल

हम भक्तनि के, भक्त हमारे ।

सुनि अजुन परितिज्ञा मेरी, यह व्रत टरत न टारे ।
भक्तनि काज लाल जिय धरि कै, पाइ पियादे धाऊँ ।
जहँ-जहँ भीर परै भक्तनि कौ, तहँ-तहँ जाइ छुड़ाऊँ ।
जो भक्तनि सौ बैर करत है, सो बैरी निज मेरौ ।
देखि बिचारि भक्त-हित-कारन, हाँकत हौ रथ तेरौ ।
जीतै जीति भक्त अपनै के, हारै हारि बिचारौ ।
सूरदास सुनि भक्त-बिरोधी, चक्र सुदरसन जारौ ॥४९॥

राग मलार

चा पट पीत की फहरानि ।

कर धरि चक्र, चरन को धावनि, नहि बिसरति वह वानि ।
रथ तैं उतरि चलनि आतुर ह्वै, कच^१ रज^२ की लपटानि ।
मानौ सिंह सैल^३ तैं निकस्यौ, महा मत्त गज जानि ।
जिन गोपाल मेरौ प्रन राख्यौ, भेटि वेद की कानि ।
सोई सूर सहाइ हमारे, निकट भए है आनि ॥ ४० ॥

राग सारंग

जनम सिरानौ^४ अटकै-अटकै ।

राज-काज, सुत-वित^५ को डोरी, बिनु विवेक फिरथौ भटकै ।

(१) बाल (२) घूल (३) पहाड (४) बीतगया (५) धन ।

कठिन जो गाँठि परी माया की, तोरी जाति न भटकैं ।
 ना हरि-भक्ति, न साधु-समागम, रह्यौ बीचही लटकैं ।
 ज्यों बहु कला काछि दिखरावै, लोभ न छूटत नटकैं ।
 सूरदास सोभा क्यों पावै, पिय-विहीन धनि भटकैं ॥४१॥

राग घनाश्री

सबै दिन गये विषय के हेत ।
 तीनों पन ऐसे ही खोए, केस भए सिर सेत ।
 आँखिनि अंध, स्रवन नहि सुनियत, थाके चरन समेत ।
 गंगा-जल तजि पियत कूप-जल, हरि तजि पूजत प्रेत ।
 मन-वच-क्रम जो भजै स्याम कौं, चारि पदारथ देत ।
 ऐसौ प्रभू छाँड़ि क्यों भटकै, अजहूँ चेति अचेत ।
 राम नाम विनु क्यों छूटौगे, चंद गहें ज्यौ केत^१ ।
 सूरदास कछु खरच न लागत, राम-नाम मुख लेत ॥४२॥

राग सारंग

तजौ मन, हरि-विमुखनि कौ संग ।
 जिनके संग कुमति उपजति है, धरत भजन में भंग ।
 कहा होत पय^२ पान कराएँ, विष नहि तजत भुजंग^३ ।
 कार्गहि कहा कपूर चुगाएँ, स्वान^४ न्हवाए गंग ।
 खर^५ कौ कहा अरगजा-लेपन मरकट^६ भूषन-अङ्ग ।
 गज कौ कहा सरित अन्हवाएँ, बहुरि धरै वह ढंग ।

(१) केतु नामक ग्रह (२) दूध (३) साँप (४) कुत्ता (५) गधा
 (६) बन्दर ।

पाह्लन^१ पतित बान नहि बेधत, रीती करत निषंग ।
सूरदास कारी कामरि पै, चढत न दूजौ रंग ॥४३॥

राग देवगांधार

चकई री, चलि चरन-सरोबर, जहाँ न प्रेम-बियोग ।
जहाँ अम-निसा होति नहि कबहूँ, सोइ सायर सुख जोग ।
जहाँ सनक-सिव हँस, मीन मुनि, नख रवि-प्रभा प्रकास ।
प्रफुलित कमल, निमिष नहि ससि-डर गुंजत निगम सुबास ।
जिहि सर सुभग मुक्ति-मुक्ताफल, सुकृत-अमृत-रस पीजै ।
सो सर छाँड़ि कुबुद्धि बिहंगम, इहाँ कहाँ रहि कीजै ।
लछमी-सहित होति नित क्रीड़ा, सोभित सूरजदास ।
अब न सुहात विषय-रस-छीलर, वा समुद्र की आस ॥४४॥

राग केदारी

सोइ रसना, जो हरि-गुन गावै ।
नैननि की छवि यहै चतुरता, जौ मुकुंद-मकरंदहि ध्यावै ।
निर्मल चित तौ सोई साँचौ, कृष्ण बिना जिहि और न भावै ।
खवननि की जु यहै अधिकाई, सुनि हरि-कथा सुधा-रस पावै ।
कर तेई जे स्यामहि सेवै, चरननि चलि वृन्दावन जावै ।
सूरदास जैयै बलि वाकी, जे हरि जू सौ प्रीति बढ़ावै ॥४५॥

राग सारंग

भजन बिनु जीबत जैसें प्रेत ।
मलिन मंदमति डोलत घर-घर, उदर भरन कै हेत ।
मुख कटु वचन, नित पर-निंदा संगति-सुजग न लेत ।

कवहूँ पाप करे पावत धन, माड़ि धूरि तिहि देत ।
 गुरु-ब्राह्मन अरु संत-सुजन के, जात न कबहूँ निकेत^१ ॥
 सेवा नहि भगवंत-चरन की, भवन नील कौ खेत ।
 कथा नही गुन गीत सुजस हरि, सब काहूँ दुख देत ॥
 ताकी कहा कहौ सुनि सूरज, वृद्धत कुटुंब समेत ॥४६॥

राग घनाश्रो

जौ लौ मन-कामना न छूटै ।
 तौ कहा जोग-जज्ञ-व्रत कीन्है, बिनु कन तुस^२ कौ कूटै ।
 कहा सनान किये तीरथ के, अङ्ग भस्म, जट-जूटै ?
 कहा पुरान जु पढ़ै अठारह, ऊर्ध्व धूम के घूटै ।
 जग सोभा की सकल वड़ाई, इनतै कछ न खूटै ।
 करनी और कहै कछु औरै, मन दसहूँ दिसि दूटै ।
 काम, क्रोध, मद, लोभ सत्रु है, जो इतननि सौं छूटै ।
 सूरदास तबहीं तम नासै, ज्ञान-अग्नि-भर फूटै ॥४७॥

राग नट

अपुनपौ आपुन ही विसरयौ ।
 जैसें स्वान काँच-मंदिर मैं, अमि-अमि भूकि परयौ ।
 ज्यौ सौरभ^३ मृग-नाभि वसत है, द्रुम-तृन सूँघि फिरयौ ।
 ज्यौ सपने मैं रंक भूप भयौ, तसकर^४ अरि^५ पकरयौ ।
 ज्यौ केहरि^६ प्रतिविंव देखि कै, आपुन कूप परयौ ।
 जैसें गज लखि फटिकसिला भै, दसननि जाइ अरयौ ।

(१) घर (२) भुसी (३) सुगन्धि (कस्तूरी) (४) चोर (५) मधु
 (६) शेर ।

मरकट^१ मूँठि छाँड़ि नहिं दीनी, घर-घर-द्वार फिर्यौ ।
सूरदास नलिनी कौ सुवटा, कहि कौनै पकर्यौ ॥४८॥

राग बिलावल

आपुनपौ आपुन ही मैं पायौ ।
सब्दहिं सब्द भयौ उजियारौ, सतगुरु भेद बतायौ ।
व्यों कुरंग^२-नाभी कस्तूरी, ढूँढ़त फिरत भुलायौ ।
फिरि चितयौ जब चेतन ह्वै करि, अपने ही तन छायौ ।
राज-कुमारि कंठ-मनि-भूषन अम भयौ कहूँ गँवायौ ।
दियौ बताइ और सखियनि तब, तनु कौ ताप नसायौ ।
अपने माहिं नारि कौ अम भयौ, बालक कहूँ हिरायौ^३ ।
जागि लख्यौ, ज्यौ कौ त्यों ही है, ना कहूँ गयौ न आयौ ।
सूरदास समुझे की यह गति, मनहीं मन मुसुकायौ ।
कहि न जाइ या सुख की महिमा, ज्यों गूँगें गुर खायौ ॥४९॥

२. बाल लीला

राग रामकली

हौं इक नई बात सुनि आई ।
महरि जसोदा ढोटा^४ जायौ, घर-घर होति बघाई ।
द्वारे भीर गोप-गोपिनि की, महिमा वरनि न जाई ।
अति आनंद होत गोकुल मैं, रतन भूमि सब छाई ।
नाचत वृद्ध, तरुन अरु बालक, गोरस-कीच मचाई ।
सूरदास स्वामी सुख-सागर, सुन्दर-स्याम कन्हाई ॥५०॥

(१) बन्दर (२) हिरन (३) खो गया (४) पुत्र ।

राग धनाश्री

जसोदा हरि पालन भुलावै ।

हलरावै, दुलराइ मल्हावै, जोइ-सोइ कछु गावै ।

मेरे लाल कौ आउ निदरिया, काहै न आनि सुवावै ।

तू काहै नहि बेगिहि आवै, तोकौ कान्ह बुलावै ।

कवहुँ पलक हरि मूँदि लेत है, कवहुँ अघर फरकावै ।

सोवत जानि मौन ह्वै कै रहि, करि-करि सैन बतावै ।

इहि अंतर अकुलाइ उठे हरि, जसुमति मधुरै गावै ।

जो सुख सूर अमर^१-मुनि दुग्लभ, सो नंद-भामिनि पावै ॥५१॥

राग बिहागरी

नैकु गोपालहिं भोकोँ दै री ।

देखौं वदन^२ कमल नीकै करि, ता पाछे तू कनियाँ^३ ले री ।

अति कोमल कर चरन-सरोरुह^४, अघर-दसन^५-नासा सोहै री ।

लटकन सीस, कंठ मनि आजत, मनमथ कोटि वारनै गै री ।

वासर-निसा^६ विचारति हो सखि, यह सुख कवहुँ न पायौ मैरी ।

निगमनि-धन, सनकादिक-सरवस, बड़े भाग्य पायौ है तैरी ।

जाकौ रूप जगत के लोचन, कोटि चंद्र-रवि लाजत भै री ।

सूरदास वलि जाइ जसोदा, गोपिनि-प्राण, पूतना-बैरी ॥५२॥

राग बिलावल

चरन गहे अँगुठा मुख मेलत ।

नंद धरनि गावति, हलरावति, पलना पर हरि खेलत ।

जे चरनार्विंद श्री^१-भूपन, उर तैं नैकु न टारति ।

देखौं धौ का रस चरननि मै, मुख मेलत करि आरति ।

(१) देवता (२) मुख (३) गोद (४) कमल (५) दांत
(६) दिन-रात (७) लक्ष्मी ।

जा चरनारविंद के रस कौ सुर-धुनि करत विवाद ॥
 सो रस है मोहूँ कौ दुरलभ, तातै लेत सवाद ॥
 उछरत सिंधु, घराघर कांपत, कमठ^१ पीठ अकुलाइ ॥
 सैष सहस्रफन डोलन लागे, हरि पीवत जब पाइ ॥
 बढ्यौ वृच्छ बट, सुर अकुलाने, गगन भयौ उतपात ॥
 महा प्रलय के मेघ उठे करि जहाँ-तहाँ आघात ॥
 करना करी, छाँड़ि पग दीन्हौ, जानि सुरनि मन संस^२ ॥
 सूरदास प्रभु असुर-निकंदन, दुष्टनि कै उर गंस ॥५३॥

राग बिलावल

जसुमति मन अभिलाष करै ।

कन मेरौ लाल घुटुखनि रेंगै, कब घरनौ पग द्वैक घरै ॥
 कब द्वै दाँत दूध के देखौ, कब तोतरें मुख वचन भरै ॥
 कब नंदहि बाबा कहि बोलै, कब जननी कहि मोहि ररै ॥
 कब मेरौ अँचरा गहि मोहन, जोइ-सोइ कहि मोसौ भगरै ॥
 कब धौ तनक-तनक कछु खँहै, अपने कर सौ मुखहि भरै ॥
 कब हँसि बात कहैगौ मोसौ, जा छबि तैं दुख दूर हरै ॥
 स्याम अकेले आँगन छाँड़े, आपु गई कछु काज घरै ॥
 इहि अंतर अँधवाह^३ उठ्यौ इक, गरजत गगन सहित घहरै ॥
 सूरदास ब्रज-लोग सुनत धुनि, जो जहँ-तहँ सब अतिहि डरै ॥५४॥

राग घनाश्री

हरि किलकत जसुदा की कनियाँ^४ ।

निरखि-निरखि मुख कहति लाल सौ, मो निधनी के धनियाँ ।

(१) कछुआ (२) शंका (३) बवंडर (४) गोदी ।

अति कोमल तन चितै स्याम कौ, बार-बार पछितात ।
 कैसे बच्यौ जाउँ बलि तेरी, तृनावर्त कै घात ।
 ना जानौ धौं कौन पुन्य तैं, को करि लेत सहाइ ।
 वैसौ काम पूतना कीन्हौ, इहिं ऐसी कियौ आइ ।
 माता दुखित जानि हरि बिहँसे, नान्ही दँतुलि दिखाइ ।
 सूरदास प्रभु माता चित तै दुख डारयौ बिसराइ ॥५५॥

राग विलावल

सोभित कर नवनीत^१ लिए ।

घुट्टरुनि चलत रेनु^२-तन-मंडित, मुख दधि लेप किए ।
 चारु कपोल, लोल^३ लोचन, गोरोचन-तिलक दिए ।
 लट-लटकनि मनु मत्त मधुप^४-गन मादक मधुहिं पिए ।
 कठुला-कंठ, बज्र केहरि-नख, राजत रुचिर हिए ।
 धन्य सूर एको पल इहिं सुख, का सत कल्प जिए ॥५६॥

राग घनाश्री

कहाँ लौं वरनों सुंदरताई ?

खेलत कुँवर कनक-आँगन में नैन निरखि छवि पाई ।
 कुलही लसति सिर स्यामसुंदरकै, बहु विधि सुरंग बनाई ।
 मानौ नव घन ऊपर राजत मधवा^५ धनुष चढ़ाई ।
 अति सुदेस मृदु हरत चिकुर^६ मन मोहन-मुख वगगई^७ ।
 मानौ प्रकट कंज पर मंजुल अलि-अवली^८ फिरि आई ।
 नील सेत अरु पीत, लाल मनि लटकन भाल रुलाई ।

(१) मक्खन (२) घूल (३) चंचल (४) भौरा (५) इन्द्र
 (६) बाल (७) बिखरे हुए (८) भौरों की कतार ।

सनि, गुरु-असुर^१ देवगुरु^२, मिलिमनु भौम^३ सहित समुदाई ।
 दूत-दंत-द्रुति कहि न जाति कछु अद्भुत उपमा पाई ।
 किलकत-हँसत दुरति प्रगटति मनु घन में विज्जु छटाई ।
 खंडित बचन देत पूरन सुख अलप-अलप जलपाई ।
 घुटुरुनि चलत रेनु-तन-मंडित, सूरदास वलि जाई ॥५७॥

राग नटनारागन

हरि जू की बाल-छवि कहौ बरनि ।
 सकल सुख की सीव, कोटि-मनोज^४-सोभा-हरनि ।
 भुज भुजंग^५ सरोज नैननि, बदन विधु^६ जित लरनि ।
 रहे-विवरनि^७, सलिल^८, नभ^९, उपमा अपर^{१०} दुरि डरनि ।
 मंजु मेचक^{११} मृदुल तनु, अनुहरत भूषण भरनि ।
 मनहुँ सुभग सिंगार-सिसु-तरु, फन्धौ अद्भुत फरनि ।
 चलत पद-प्रतिविंव मनि आंगन घुटुरुनि करनि ।
 जलज-संपुट-सुभग-छवि भरि लेति उर जनु धरनि ।
 पुन्य फल अनुभवति सुतहि बिलोकि कै नंद-घरनि ।
 सूर प्रभु की उर बसी किलकनि ललति लखरनि ॥५८॥

राग घनाश्री

किलकत कान्ह घुटुरुनि आवत ।
 मनिमय कनक नंद कै आंगन, विंव पकरिवं धावत ।
 कबहुँ निरखि हरि आपु छाहँ कौ, कर सौ पकरन चाहत ।
 किलकि हँसत राजत द्वै दतियाँ, पुनि-पुनि तिहि अवगाहत ।

-
- (१) शुक (२) बृहस्पति (३) मगल (४) कामदेव (५) सर्प (६) चंद्रमा (७) बिल में (८) पानी (९) आकाश (१०) दूसरी (११) बाल ।

कनक भूमि पर कर-पग-छाया, यह उपमा इक राजति ।
 करि-करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठकी साजति ।
 बाल-दसा-सुख निरखि जसोदा, पुनि-पुनि नंद बुलावति ।
 अंचरा तर लै ढाँकि, सूर के प्रभु कौ दूध पियावति ॥५८॥

राग बिलावल

सिखवत चलन जसोदा भैया ।

अरवराइ कर पानि गहावत, डगमगाइ घरनी घरे पैया ।
 कबहुँक सुंदर वदन विलोकति, उर आनंद भरि लेति वलैया ।
 कबहुँक कुल-देवता मनावति, चिरजीवहु मेरौ कुँवर कन्हैया ।
 कबहुँक बल-कौं टेरि बुलावति, इहि आँगन खेलौ दोउ भैया ।
 सूरदास स्वामी कौ लीला, अति प्रताप विलसत नँदरैया ॥६०॥

राग घनाश्री

कान्हू चलत पग द्वै-द्वै घरनी ।

जो मन मैं अभिलाष करति ही, सो देखति नंद-घरनी^१ ।
 रूनुक-भुनुक तूपुर पग बाजत, धुनि अतिही मन-हरनी ।
 बैठि जात पुनि उठत तुरतहीं, सो छबि जाइ न बरनी ।
 ब्रज-जुवती सब देखि थकित भई, सुन्दरता की सरनी ।
 चिरजीवहु जसुदा कौ नंदन, सूरदास कौ तरनी^२ ॥६१॥

राग बिलावल

जब दधि-रिपु^३ हरि हाथ लियौ ।

खगपति-अरि^४ डर, असुरनि संका, वासर-पति आनंद कियौ ।
 विदुखि सिंधु सकुचत, सिव सोचत, गरलादिक किम जाय पियौ ?

(१) यशोदा (२) नाव (३) रई (४) वासुकिनाग ।

अति अनुराग संग कमला-तन, प्रफुलित अंग न समात हियौ ।
 एकनि दुख, एकनि सुख उपजत, ऐसौ कौन बिनोद कियौ ।
 सूरदास प्रभु तुम्हरे गहन ही, एक-एक तै होत बियौ ॥६२॥

राग देवगंधार

कहन लागे मोहन मैया-मैया ।
 नंद महर सौं वावा-वाबा, अरु हलधर^१ सौं भैया ।
 ऊंचे चढ़ि-चढ़ि कहत जसोदा, लै-लै नाम कन्हैया ।
 दूरि खेलन जनि जाहु लला रे, मारैगी काहु की गैया ।
 गोपी ग्वाल करत कौतूहल, घर-घर बजति बधैया ।
 सूरदास प्रभु तुम्हरे दरसकौ, चरननि की बलि जैया ॥६३॥

राग विलावल

सखि री, नंद-नंदन देखु ।
 धूरि-धूसर जटा जुटली, हरि^२ किए हर^३-भेषु ।
 नील पाट पिरोइ मनि-गन, फनिग^४ धोखें जाइ ।
 खुनखुना कर, हँसत हरि, हर नचत डमरु वजाइ ।
 जलज^५-माल गुपाल पहिरे, कहा कहाँ बनाइ ।
 मुण्ड-माल मनौ हर-गर^६, ऐसी सोभा पाइ ।
 स्वाति-सुत^७ माला विराजत स्याम तन इहि भाइ ।
 मनौ गङ्गा गौरि^८-डर हर लई कण्ठ लगाइ ।
 केहरी-नख निरखि हिरदै, रही नारि विचारि ।
 बाल-ससि मनु भाल तै लै, उर धरथौ त्रिपुरारि ।

(१) वल्लभजी (२) विष्णु (३) शिव (४) साँप (५) कमल ।
 (६) शिव के गले में (७) मोती (८) पार्वती ।

देखि अङ्ग अनङ्ग भिभक्थी, नन्द-सुत हर जान ।
सूर के हिरदै वसौ नित, स्याम-सिव कौ ध्यान ॥६४॥

राग विलावल

देखो भाई दधि-सुत^१ में दधि जात ।
एक अचंभौ देखि सखी री, रिपु^२ मैं रिपु जु समात ।
दधि पर कीर^३, कीर पर पंकज, पंकज के द्वै पात ।
यह सोभा देखत पसु-पालक, फले अङ्ग न समात ।
वारम्बार विलोकि सोचि चित, नन्द महर मुसुक्यात ।
यहै ध्यान मन आनि स्याम कौ, सूरदास बलि जाति ॥६५॥

राग रामकली

भैया, कवहि बढैगी चोटी ?
कितो बार^४ मोहि दूध पियत भई, यह अजहूँ^५ है छोटी ।
तू जो कहति बल की बेनी ज्यौ, ह्वै^६ है लांबी-मोटी ।
काढ़त-गुहत-न्हवावत जैहै नागिन सी भुईं लोटी ।
काचौ दूध पियावति पचि-पचि, देति न माखन-रोटी ।
सूरज चिरजीवौ दोउ भैया, हरि-हलधर की जोटी^७ ॥६६॥

राग केदारौ

भैया, मैं तौ चन्द-खिलौना लैहौ ।
जैहो लोटि घरनि पर अबही, तेरी गोद न ऐहौ ।
सुरभी^८ कौ पय^९ पान करिहौ, बेनी सिर न गुहैहौ ।
ह्वैहौ पूत नन्द वावा कौ, तेरौ सुत न कहैहौ ।
आगै आउ, बात सुनि मेरी, बलदेवहि न जनैहौ ।

(१) चन्द्रमा अर्थात् मुख (२) शत्रु (३) तोता अर्थात् नाक
(४) देरी (५) अभी भी (६) जोड़ी (७) गाय (८) दूध ।

हँसि समुभावति, कहति जमोमति, नई दुलहिया दैहीं ।
तेरी सौ, मेरी सुनि मैया, अवहि वियाहन जैही ।
सूरदास ह्वै कुटिल वराती, गीत सुमङ्गल गैहौ ॥६७॥

राग विलावल

जागिए, ब्रजराज कुँवर, कँवल-कुसुम फूले ।
कुमुद-वृन्द संकुचित भए, भृङ्ग लता भूले ।
तमचुर^१ खग-रोर सुनहु, बोलत वनराई ।
राँभति गो खरिकनि मै, वछरा हित धाई ।

^२-मलीन रवि प्रकास गावन नर-नारी ।

सूर-स्याम प्रात उठी, अम्बुज^३-कर-धारी ॥६८॥

राग गौरी

मैया मोहि दाऊ बहून खिभायौ ।
मोसौ कहत मोल कौ लीन्हौ, तू जसुमति कव जायौ ?
कहा करौं इहि रिस के मारें खेलन ही नहि जात ।
पुनि-पुनि कहत कौन है माता, को है तेरी तात ।
गोरे नन्द, जसोदा गोरी, तू कत स्यामल गात ।
चुटकी दै-दै ग्वाल नचावत, हँसत सब मुसुकात ।
तू मोही कौ मारन सीखी, दाउहि कवहुँ न खीझै ।
मोहन-मुख रिस की ये बातें, जसुमति सुनि-सुनि रोझै ।
सुनहु कान्ह, बलभद्र चवाई, जनमत हो कौ धूत ।
सूर स्वाम मोहि गोघन की सौं, हौ माता तू पूत ॥६९॥

राग बिहागरी

खेलन दूरि जात कत कान्हा ?

आजु सुन्यो मैं हाऊ आयौ, तुम नहि जानत नान्हा ।

(१) भुर्ग (२) चन्द्रमा (३) कमल ।

इक लरिका अवहीं भजि आयौ, रोवत देख्यौ ताहि ।
 कान तोरि वह लेत सबनि के, लरिका जानत जाहि ।
 चलौ न, वेगि सबारै जैये, भाजि आपने धाम ।
 सूर स्याम यह वात सुनतही बौलि लिए बलराम ॥७०॥

राग सारङ्ग

जेंवत कान्ह नन्द इकठौरे ।
 कछुक खात लपटात दोऊ कर बालकेलि अति भोरे ।
 बरा कौर मेलत मुख भीतर, मिरिच दसन^१ टकटौरे ।
 तीछन लगी नैन भरि आए, रोवत बाहर दौरे ।
 फूँकति वहन रोहिनी ठाढ़ी, लिए लगाइ अङ्कौरे ।
 सूर स्याम कौ लघुर कौर दै कीन्हे तात निहोरे ॥७१॥

राग सारङ्ग

जेवत स्याम नन्द की कनियाँ ।
 कछुक खात, कछु घरनि गिरावत, छवि निरखति नंद-रनियाँ ।
 बरी, बरा बेसन, बहु भाँतिनि, व्यंजन विविध, अगनियाँ ।
 डारत, खात, लेत अपनै कर, रुचि मानत दधि दोनियाँ ।
 मिस्त्री, दधि, माखन मिस्त्रित करि, मुख नावत छवि धनियाँ ।
 आपुन खात, नन्द-मुख नावत, सो छवि कहत न बनियाँ ।
 जो रस नन्द-जसोदा बिलसत, सो नाहि तिहूँ भुवनियाँ ।
 भोजन करि नन्द अचमन लीन्हौ, माँगत सूर जुठनिया ॥७२॥

राग गौरी

स्याम कहा चाहत से डोलत ?

पूछे तै तुम वदन दुरावत, सूधे बोल न बोलत ।

पाए आइ अकेले घर में, दधि-भाजन में हाथ ।
 अब तुम काकौ नाउँ लेउगे, नाहि न कोऊ साथ ।
 मैं जान्यौ यह मेरी घर है, ता धोखे मैं आयौ ।
 देखत हौं गोरस मैं चीटी, काढ़न कौ कर नायौ ।
 सुनि मतु बचन, निरखि मुख-सोभा, ग्वालिन मन मुसकानी ।
 सूर स्याम तुम हौ अति नागर बात तिहारी जानी ॥७३॥

राग घनाश्री

चोरी करत कान्ह धरि पाये ।
 निसि-वासर मोहि बहुत सतायौ अब हरि हाथहि आये ।
 माखन-दधि मेरी सब खायौ, बहुत अचगरी कीन्ही ।
 अब तौ घात परे हौ लालन, तुम्है भले मैं चीन्ही ।
 दोउ भुज पकरि, कह्यौ कहँ जैहौ, माखन लेउँ मँगाइ ।
 तेरी सौ मैं नैकु न खायौ, सखा गए सब खाइ ।
 मुख तन चितै, विहँसि हरि दीन्ही, रिस^१ तव गई बुझाइ ।
 लियौ स्याम उर लाइ ग्वालिनी, सूरदास बलि जाइ ॥७४॥

राग रामकली

मैया मैं नहि माखन खायौ ।
 ख्याल परें ये सब सखा मिलि, मेरें मुख लपटायौ ।
 देखि तुही छींके पर भाजन^२, ऊचें धरि लटकायौ ।
 हौ जु कहत नान्हे कर अपनै, मैं कैसे करि पायौ ।
 मुख दधि पोंछि, बुद्धि इक कीन्ही, दोना पीठि दुरायौ ।
 डारि साँटि, मुसुकाइ जसोदा, स्यामहि कंठ लगायौ ।

बाल-बिनोद-मोद मन मोह्यौ, भक्ति-प्रताप दिखायौ ।
सूरदास जसुमति कौ यह सुख, सिव विरंचि नहिं पायौ ॥७४॥

राग रामकली

देखौ माई या बालक की बात ।

वन-उपवन, सरिता-सर मोहे, देखत स्यामल गात ।
भारग चलत अनीति करत है, हठ करि माखन खात ।
पीताम्बर वह सिर तै औढ़त, अञ्चल दै मुसुकात ।
तेरी सों कहा कहौ जसोदा, उरहन देति लजात ।
जब हरि आवत तेरे आगें सकुचि तनक ह्वै जात ।
कौन-कौन गुन कहौ स्याम के, नैकु न काहुँ डरात ।
सूर स्याम मुख निरखि जसोदा, कहति कहा यह बात ॥७५॥

राग केदारौ

मुख-छवि कहा कहौ बनाइ ।

निरखि निसि-पति^१ वदन^२-नोभा, गयौ गगन^३ दुगइ ।
अमृत अलि^४ मनु पिवन आए, आइ रहे लुभाइ ।
निकसि सर तै मीन^५ मानौ, लरत कीर^६ छुराइ ।
कनक-कुण्डल-स्रवन बिभ्रम कुमुद मिसि सकुचाइ ।
सूर हरि की निरखि शोभा कोटि काम लजाइ ॥७७॥

राग गौरी

निरखि श्याम हलधर मुसुकाने ।

को बाँधै, को छोरै इनकौ, यह महिमा येई पै जाने ।
उतपति-प्रलय करत है येई, सेष सहस मुख सुजस बखाने ।

(१) चन्द्रमा (२) मुख (३) आकाश (४) भौरा (५) मछली
(६) तोता ।

जमलाजुन तरु तोरि उधारन, कारन करन आपु मनमाने ।
 असुर संहारन, भक्तनि तारन, पावन-पतित कहावत वाने ।
 सूरदाम प्रभु भाव-भक्ति के, अति हित जसुमति हाथ
 विकाने ॥७८॥

राग गौरी

वन तै आवत धेनु चराए ।
 सन्ध्या समय साँवरे मुख पर, गो-पद-रज लपटाए ।
 वरह^१-मुकट कें निकट लसनि लट, मधुप मनी रुचि पाए ।
 विलसत सुधा जलज^२-आनन पर उड़त न जात उड़ाए ।
 विधि-बाहन^३-भच्छन की माला, राजत उर पहिराए ।
 मनहुँ नील घन पर वग^४ पंगति, सोभित पंख फुलाए ।
 एक वरन वपु^५ नहि बड छोटे, ग्वाल वने इक धाए ।
 सूरदास बलि लीला प्रभु की, जीवत जन जस गाए ॥७९॥

राग धनाश्री

वृन्दावन मौकौं अति भावत ।
 सुनहु सखा तुम सुवल, श्रीदामा, व्रज तें वन गौ-चारन आवत ।
 कामधेनु सुरतरु^६ सुख जितने, रमा^७ सहित बैकुण्ठ भुलावत ।
 इहि वृन्दावन, इहि जमुना-तट, ये सुरभी^८ अति सुखद चरावत ।
 पुनि-पुनि कहत स्याम श्रीमुख सौं, तुम मेरें मन अतिहि सुहावत ।
 सूरदास सुनि ग्वाल चकृत भए, यह लीला हरि प्रगट दिखावत ।
 ॥८०॥

(१) मोर (२) कमल (३) मोती (४) वगुला (५) शरीर (६)
 कल्पवृक्ष (७) लक्ष्मी (८) गौ ।

राग गौरी

देखि सखी बन तैं जु बने ब्रज आवत है नैद-नन्दन ।
 सिखी^१ सिखंड सीस, मुख मुरली, वन्यौ तिलक, उर चंदन ।
 कुटिल अलक मुख, चंचल लोचन, निरखत अति आनंदन ।
 कमल मध्य मनु द्वै खग खंजन बँधे आइ उड़ि फंदन ।
 अरुन अधर-छवि दसन बिराजत, जब गावत कल मंदन ।
 मुक्ता मनौ नील-मनि-मय-पुट घरे भुरकि वर वन्दन ।
 गोप वेष गोकुल गो चारत है हरि असुर-निकन्दन ।
 सूरदास प्रभु सुजस वखानत नेति नेति श्रुति छंदन ॥८१॥

राग कान्हरी

आजु बने बन तैं ब्रज आवत ।
 नाना रङ्ग सुमन की माला, नन्द-नैद-उर पर छवि पावत ।
 सङ्ग गोप गोधन-गन लीन्हे, नाना गति कौतुक उपजावत ।
 कोउ गावत, कोउ नृत्य करत, कोउ उघटन कोउ करताल वजावत ।
 राँभति गाइ वच्छ हित सुधि करि, प्रेम उमँगि थन दूध चुवावत ।
 जसुमति बोलि उठी हरषित ह्वै, कान्हा धेनु चराए आवत ।
 इतनी कहत आइ गए मोहन, जननी दौरि हिए लै लावत ।
 सूर स्याम के कृत्य, जसोमति, ग्वाल वाल कहि प्रगट सुनावत ॥८२॥

राग गौरी

मैया हौं न चरैहौं गाइ ।
 सिगरे ग्वाल घिरावत मोसौं, मेरे पाइ पिराई ।

(१) मोर ।

जो न पत्याहि पूछि बलदाउहिं, अपनी सौह दिवाइ ।
 यह सुनि माइ जसोदा ग्वालनि, गारी देति रिसाइ ।
 मैं पठवति अपने लरिका कौ, आवै मन बहराइ ।
 सूर स्याम मेरौ अति बालक, मारत ताहि रिगाइ ॥८३॥

३. रूप-मुरली और लीला माधुरी

राग केदारा

मुरली-धुनि करी बलवीर ।
 सरद निसि का इंदु पूरन^१, देखि जमुना-तीर ।
 सुनत सो धुनि भई व्याकुल, सकल घोष-कुमारि^२ ।
 अंग अभरन^३ उलटि साजे, रही कछु न सम्हारि ।
 गई सोरह सहस हरि पै, छाँड़ि सुत-पति-नेहं ।
 एक राखी रोकि कै पति, सो गई तजि देह ।
 दियौ तिहिं निर्वान पद हरि, चितै लोचन-कोर ।
 सूर भजि गोविंद, यौं जग-मोह-बंधन-तोर ॥८४॥

राग घनाश्री

राम-मण्डल-मध्य स्याम राधा ।

मनौ घन बीच दामिनी^४ कौधति सुभग^५, एक है रूप, द्वै नाहि बाधा ।
 नायिका अष्ट अष्टहु दिसा सोहहीं, बनी चहुँ पास सब गोप-कन्या ।
 मिले सबसँग नहिं लखत कोउ परस्पर, बने षट-दससहसकृष्णसन्या ।
 सजे शृङ्गार नव-सात^६ जगमगि रहे अङ्ग-भूषन, रैनि, बनी तैसी ।
 सूर-प्रभु नवल गिरिधर, नवल राधिका, नवल ब्रज-नारि-मंडली ।

जैसी ॥८५॥

(१) पूर्णिमा का चन्द्रमा (२) ग्वालने (३) गहने (४) बिजली
 (५) सुन्दर (६) सोलह ।

राग बिहागरी

नृत्यत स्याम नाना रङ्ग ।
 मुकुट-लटकनि, भृकुटि-मटकनि घरे नटवर अङ्ग ।
 चलन गति कटि^१ कुनित किंकिन, घुँघुर झनकार ।
 मनौ हंस रसाल-बानी, अरस-परस विहार ।
 लसति कर पहुँची उपाजै, मुद्रिका अति जोति ।
 भाव सौं भुज फिरत जबहीं, तबहिं सोभा होति ।
 कबहुँ नृत्यत नारि-गति पर, कबहुँ नृत्यत आपु ।
 मूर के प्रभु रसिक के मनि, रच्यौ रास प्रतापु ॥८६॥

राग कल्याण

जब हरि मुरली-नाद प्रकास्यौ ।
 जंगम जड़, थावर चर कीन्है, पाहन^२ जलज बिकास्यौ ।
 स्वर्ग-पाताल दसौ दिसि पूरन, ध्वनि आच्छादित कीन्हौ ।
 निसि हरि कल्प समान बढ़ाई, गोपिन कौं सुख दीन्हौ ।
 मैमत^३ भए जीव जल-थल के, तनु की सुधि न सम्हार ।
 सूर स्याम मुख वेनु मधुर सुनि, उलटे सब व्यवहार ॥८७॥

राग सारंग

तुम कहूँ देखे स्याम विसासी ।
 तनक वजाइ बाँस की मुरली, लै गए प्राण निकासी ॥
 कबहुँक आगे, कबहुँक पाछे, पग-पग भरति उसासी ।
 सूर स्याम-दरसन के कारन, निकसीं चंद-कला सी ॥८८॥

राग बिहागरी

रुदन करति वृषभानु-कुमारो ।

बार-बार सखियनि उर लावनि, कहाँ गए गिरिधारी-॥
कबहुँ गिरति घरन पर ब्याकुल, देखि दंसा ब्रजनारी ॥
भरि अँकवारि घरति, मुख पोंछति, देति नैन जल ढारी ॥
त्रिया पुरुष सौ भाव करति है, जाने निठुर मुरारी ।
सूर स्याम कुल-धरम आपनौ, लए रहत बनवारी ॥८६॥

राग रामकली

नृत्यत स्याम स्याम हेत ।

मुकुट-लटकनि, भृकुटि-मटकनि, नारि-मन सुख देत ।
कबहुँ चलत सुधंग गति सौ, कबहुँ उघटत बैन ।
लोल कुंडल गंड-मंडल, चपल नैननि सैन ।
स्याम की छबि देखि नागरि, रही इकटक जोहि ।
सूर-प्रभु उर लाइ लीन्ही, प्रेम-गुन करि पोहि ॥८७॥

राग गौरी

जमुना-जल क्रीड़त नंद-नंदन ।

गोपी-वृन्द मनोहर चहुँ दिसि, मध्य अरिष्ट निकंदन ।
सोभित सलिल परस्पर छिरकत, सिथिल होत भुज-बंदन ।
ज्यौ अहिपति केचुरि कौ, लघु लघु छोरत है अंग-बंदन ।
कच-भर कुटिल सुदेस अंबुकनि, चुँवत अंग गति मंदन ।
मानहुँ भरि गंडूष कमल तै डारत अलि आनंदन ।
भुज भरि अंक अर्गाघ चलेत लै, ज्यौ लुब्धक खग फंदन ।
सूरदास स्वामी श्रीपति के गुन गावत श्रुति छंदन ॥८८॥

राग घनाश्री

मैं कैसे रस रासहि गाऊ ।

श्री राधिका स्याम की प्यारी, कृपा बाँस ब्रज पाऊँ ।

आन देव सपनैहूँ न जानौ, दंपति कौ सिर नाऊँ ।
नव निकुंज वन-धाम-निकट इक, आनंद कुटी रचाऊँ ।
सूर कहा बिनती करि बिनवै, जनम-जनम यह ध्याऊँ ॥६२॥

राग रामकली

(श्री) जमुना पतित पावन कर्यौ ।

प्रथमहीं जब दियौ दरसन, सकल पापनि हर्यौ ।

जल तरंगनि परसि कै, पय पान सौं मुख भर्यौ ।

नाम सुमिरत गई दुरमति, कृष्ण रस बिस्तर्यौ ।

गोप-कन्या कियौ मज्जन^१, लाल गिरिधर बर्यौ ।

सूर श्री गोपाल सुमिरत, सकल कारज सर्यौ ॥६३॥

राग कान्हरी

स्याम-वदन देखि हरि लाज्यौ ।

यहै अपूर्व जानि जिय लघुता, खीन इंदु याही दुख भाज्यौ ।

क्रीड़न कुंज-अटा रजनी-मुख प्रेम-मुदित नवसत^२ अङ्ग साज्यौ ।

बिधु लच्छन जानत सुर नर सब, मृगमद^३-तिलक देखिसौ लाज्यौ ।

विथकित रथ चक्रित अवलोकत, सुन्दरि-सँग हरि-राज बिराज्यौ ।

बिस्मय मिटी ससि पेखि समोपहि, कहि अब सूर उभय हरिगाज्यौ ।

॥६४॥

राग बिलावल

आजु वन राजत जुगल किसोर ।

दसन-वसन खंडित मुख मंडित, गंड तिलक कछु थोर ।

डगमगात पग धरत सिथिल गति, उठे काम-रस-भोर ।

रति-पति सारंग अरुन महाछवि, उमंग पलक लगे भोर ।

स्रुति अवतंस बिराजत हरि-सुत, सिद्ध-दरस-सुत ओर ।

सूरदास-प्रभु रस-वस कीन्ही, परी महा रन जोर ॥६५॥

(१) स्नान (२) सोलह (३) कस्तूरी ।

राग बिलावल

देखि सखी ब्रज तें वन जात ।

रोहिनि सुत^१, जसुमति-सुतकी छवि, गौर, स्याम हरि-हलधर-गात ।
नीलाम्बर पोतांबर ओढे, यह सोभा कछु कही न जात ।
जुगल जलज^२ जुग तड़ित^३ मनहुँ मिलि, अरस-परस जोरत हैं नात ।
सीस मुकुट मकराकृत कुंडल झलकत विविध कपोलनि भाँति ।
मनहु जलद^४-जुग-पास जुगल रवि, तापर इन्द्र धनुष की काँति ।
कटि कछनी, कर लकुट मनोहर, गो-चारन चले मन अनुमानि ।
ग्वाल सखा विच श्री नैद-नंदन, बोलत वचन मधुर मुसुकानि ।
चितै रहीं ब्रज की जुवती सव, आपुस ही मैं करत विचार ।
गोधन-वृन्द लिये सूरज-प्रभु, वृन्दावन गए करत विहार ॥६६॥

राग सारङ्ग

अधर-रस मुरली लूटन लागी ।

जा रस कौं पट रिपु तप कीन्हौ, रस पियति सभागी ।
कहाँ रही, कहँ तै इहँ आई, कौने याहि बुलाई ?
चक्रित भई कहति ब्रजवासिनि, यह तो भली न आई ।
सावधान क्यों होति नही तुम, उपजी बुरी बलाई ।
सूरदास-प्रभु हम पर ताकी, कीन्हौ सौति बजाइ ।

राग बिहागरी

मुरली हम कहँ सौति भई ।

नैकु न होति अधर तै न्यारी, जैसें तृषा डई ।
इहँ अँचवति, उहँ डारति लै-लै जल थल वननि वई ।
जा रस कौ ब्रत करि तनु गारथी, कीन्हौ रई-रई ।

पुनि-पुनि लेति, सकुच नहि मानति, कैसी भई दर्ई ।
 कहा धरै वह वाँस साँस की, आस निरास गई ।
 ऐसी कहूँ गई नहि देखी, जैसी भई नई ।
 सूर वचन याके टोना से, सुनत मनोज जई ॥६८॥

राग मलार

वाँसुरी विधि हूँ ते परवीन ।
 कहियै काहिं आहि को ऐसी, कियौ जगत आधीन ।
 चारि बदन उपदेस बिधाता, थापी थिर-चर नीति ।
 आठ बदन गरजति गरबीली, क्यौ चलिहै यह रीति ।
 विपुल विभूति लही चतुरानन^१, एक कमल कर थान ।
 हरि-कर कमल जुगल परि बैठी, बाढ्यौ यह अभिमान ।
 एक बेर श्रीपति के सिखऐं, उन आयौ गुरु-ज्ञान ।
 याके तौ नँदलाल लाड़िलौ, लग्यौ रहन नित कान ।
 एक मराल,^२ पीठि आरोहन, विधि भयौ प्रबल-प्रसंस ।
 इन तौ सकल बिमान किये, गोपी-जन-मानस-हंस ।
 श्री बैकुण्ठनाथ-पुरवासी चाहत जा पद-रैनु ।
 ताकौ मुख सुखमय सिंहासन, कर बैठी यह ऐनु ।
 अधर-सुधा पी कुल-व्रत टार्यौ, नहीं सिखा नहि ताग ।
 तदपि सूर या नंद-सुवन कौ, याही सौ अनुराग ॥६९॥

राग नट

सुनुहु री मुरली की उत्पत्ति ।
 वन में रहति वाँस कुल याकौ, यह तो याकी जत्ति ।

(१) ब्रह्मा (२) हंस ।

जलधर^१ पिता, धरनि है माता, अवगुन कहौ उधारि-।
 वनहूँ तै याकौ घर न्यारौ, निपटहि जहाँ उजारि-।
 इक तैं एक गुननि है पूरे, मातु पिता और आपु।
 नहि जानियै कौन फल प्रगट्यौ, अतिहीं कृपा प्रताप।
 बिसवासिन पर काज न जानै, याके कुल कौ धर्म।
 सुनहु सूर मेघनि की करनी अरु धरनी के कर्म ॥१००॥

राग कल्याण

सजनी स्याम सदाई ऐसे ।
 एक अङ्ग की प्रीति हमारी, बै जैसे के तैसे ।
 ज्यौ चकोर चन्दा कौ चाहै, चंदा नैकु न मानै ।
 जल कै तीर मीन तन त्यागै, नीर निठुर नहि जानै ।
 ज्यों पतंग उड़ि परै ज्योति तकि, वाके नैकु न भाए ।
 चातक रटि-रटि जनम गँवावै, जल वै डारत भाए ।
 उनहूँ तै निर्दयी बड़े वै, तैसियै मुरली पाई ।
 सूर स्याम जैसे तैसी वह, भली बनी अब माई ॥१०१॥

राग गौरी

अधर-रस मुरली लूट करावति ।
 आपुन बार-बार लै अँचवति, जहाँ-तहाँ ढरकावति ।
 आजु महा चढ़ि बाजी बाकी, जोइ जोइ करै बिराजै ।
 करि सिंहासन बैठि, अधर-सिर छत्र धरे यह गाजै ।
 गनति नहीं अपने बल काहुहि, स्यामहि ढीठि कराई ।
 सुनहु सूर बन की बनबासिनि, ब्रज मैं भई रजाई ॥१०२॥

राग गौरी

नटवर-वेष धरे ब्रज आवत ।

मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, कुटिल अलक मुख पर छबि पावत ।

भृकुटी बिकट नैन अति चंचल इहि छबि पर उपमा इक आवत ।

धनुष देखि खंजनविबि^१ डरपत, उड़ि न सकत उड़िबै अकुलावत ।

अधर अनूप मुगलि-सुर पूरत, गौरी राग अलापि बजावत ।

सुरभी-वृन्द^२ गोप-बालक-संग गावत अति आनंद बढ़ावत ।

कनक-मेखला कटि पीतांबर, निरत मंद-मंद सुर गावत ।

सूर स्याम-प्रति-अंग-माधुरी, निरखत ब्रज-जन के मन भावत ।

॥१०३॥

राग हमीर

घट भरि दियौ स्याम उठाइ ।

नैकु तन की सुधि न ताकौ, चली ब्रज-समुदाइ ।

स्याम सुंदर नैन-भीतर, रहे आनि समाइ ।

जहाँ-जहाँ भरि दृष्टि देखै, तहाँ-तहाँ कन्हाइ ।

उतहि तै इक सखी आई, कहति कहा भुलाइ ।

सूर अबही हँसत आई, चली कहा गवाँइ ॥१०४॥

राग नट

जनि बोलै पपीहा, हों डाढ़ी ।

पैले पार कान्हू बंसुरी बजावे, उले पार बिरहिनि ठाढ़ी ।

कहा करौ, कैसे आवौ सखि, नैन-नीर-जमुना बाढ़ी ।

सूरदास-प्रभु तुम्हरे दरस कौ, मैं प्रीत अतिही गाढ़ी ।

॥१०५॥

(१) दो (२) गाय-समूह ।

राग विलावल

यह कमरी कमरी करि जानति ।

जाके जितनी बुद्धि हृदय में, सो तितनी अनुमानति ।

या कमरी के एक रोम पर, वारौ चीर पटंबर ।

सो कमरी तुम निंदति गोपी, जो तिहुँ लोक अडंबर ।

कमरी कै बल असुर संहारे, कमरिहि तै सब भोग ।

जाति-पाँति कमरी सब मेरी, सूर सबै यह जोग ॥१०६॥

राग आसावरी

को माता को पिता हमारै ।

कब जनमत हमकौ तुम देख्यौ, हँसियत बचन तुम्हारै ।

कब माखन चोरी करि खायो, कब बाँधे महतारी ।

दुहन कौन कौ गैया चारत, बात कहीं यह भारी ।

तुम जानत मोहि नंद-ढुटौना, नंद कहाँ तै आए ।

मैं पूरन अबिगत, अबिनासी, माया सबनि भुलाए ।

यह सुनि ग्वालि सबै मुमुक्षुानी, ऐसे गुन हो जानत ।

सूर स्याम जो निदर्यौ सबही, मात-पिता नहि मानत ।

॥१०७॥

राग सोरठ

यह सुनि चकित भई ब्रज-बाला ।

तरुनी सब आपस में ब्रूभक्ति कहा कहत गोपाला ।

कहाँ तुरग^१, कहाँ गज^२ केहरि^३, हंस सरोवर सुनियै ।

कंचन-कलस गढ़ाए कब हम, देखौ धौं यह गुनियै ।

कोकिल, कोर, कपोत बननि मे, मृग खंजन इक संग ।
 तिनकौ दान लेत है हमसौ, देखहु इनकौ रंग ।
 चंदन, चँवर, सुगंध वतावत, कहाँ हमारे पास ।
 सूर स्याम जो ऐसे दानी, देखि लेहु चहुँ पास ॥१०८॥

राग बिलावल

प्रगट करौं अब तुमहिं बताऊँ ।

चिकुर^१ चमर, धूँ घट हय^२ वर-वर भ्रुव-सारंग^३ दिखराऊँ ।
 वान कटच्छ, नैन खंजन, मृग, नासा सुक उपमाऊँ ।
 तरिवन चक्र, अधर विद्रुम-छबि, दसन वज्र-कन ठाऊँ ।
 ग्रीव कपोत, कोकिला बानी, कुच घट कनक सुभाऊँ ।
 जोबन-मद रस-अमृत भरे है, रूप रंग भलकाऊँ ।
 अंग सुगंध वास पाटम्बर, गनि-गनि दुमहिं सुनाऊँ ।
 कटि केहरि, गयंद-गति सोभा, हँस सहित इकनाऊँ ।
 फेर कियं कैसे निवहति हौ, घरहि गए कहँ पाऊँ ।
 सुनहु सूर यह वनिज तुम्हारे, फिर-फिर तुमहिं मनाऊँ ॥१०९॥

राग जैतश्री

माखन दधि हरि खात ग्वाल-संग ।

पातनि के दोना सब लै-लै पतुखिनि मुख मेलत रंग ।
 मटुकिनि तें लै-लै परसति है, हरष भरी ब्रज-नारी ।
 यह सुख तिहूँ भुवन कहूँ ना नाही, दधि जेवत वनवारी ।
 गोपी धन्य कहति आपुन कौं, धन्य दूध-दधि माखन ।
 जाकौ कान्ह लेत मुख मेलत, सवनि कियौ संभाषन ।

(१) बाल (२) घोड़ा (३) धनुष ।

जो हम साध करति अपने मन, सो सुख पायो नीकै ।
सूर स्याम पर तन-मन वारति, आनंद जी सबही कै ॥११०॥

राग कान्हरी

राधा सौं माखन हरि मांगत ।
औरनि की मटुकी कौ खायौ, तुम्हरो कै सौ लागत ।
लै आई वृषभानु-सुता, हँसि सद लवनी^१ है, मेरो ।
लै दीन्हौ अपने- कर हरि-मुख, खात अल्प हँसि हेरो ।
सबहिनि तै मोठौ दधि है यह, मधुरें कह्यौ सुनाइ ।
सूरदास-प्रभु सुख उपजायौ, ब्रज ललना मनभाइ ॥१११॥

राग रामकली

कंस-हेतु हरी जन्म लियौ ।
पापहि पाप घरा भई भारी, तब सुरनि^२ पुकार कियौ ।
सेस-सैन जहँ रमा संग मिलि, तहँ अकास भई बानी ।
असुर मारि भुव-भार उतारौ, गोकुल प्रगटौ आनी ।
गर्भ देवकी कै तनु धरिहौ, जसुमति कौ पय पीहौ ।
पूरब तप बहु कियौ कष्ट करि, इनको बहुत रिनी हौं ।
यह बानी कहि सूर सुरनि औ, अब कृष्णा अवतार ।
कह्यौ सबनि ब्रज जन्म लेहु सँग, मेरें करहु बिहार ॥११२॥

राग स्रहौ

यह महिमा येई पै जाने ।
जोग-जज्ञ-तप ध्यान न आवत, सो दधि-दान लेत सुख माने ।
खात परस्पर ग्वालनि मिलि कै, मीठी कहि कहि आपु बखाने ।

(१) माखन (२) देवताओं ने ।

बिस्वम्भर जगदीस कहावत ते दधि दोना माँझ अघाने ।
 आपुहि करता, आपुहि हरता, आपु बनावत, आपुहि भानें ।
 ऐसे सूरदास के स्वामी, ते गोपिनि के हाथ बिकाने ॥११३॥

राग टोड़ी

या घर में कोउ है कै नाहीं, ।

बार-बार ब्रजति वृच्छनि कौ, गोरस लेहु कि जाही ।

आपुहि कहति लेति नाहीं दधि, और द्रुमनि तर जाति ।

मिलति परसपर बिबस देखि तिहि, कहति कहा इतराति ।

ताकौ कहति, आपु सुधि नाही, सो पुनि जानति नाही ।

सूर स्याम-रस भरी गोपिका, बन में यौ बितताही ॥११४॥

राग धनाश्री

पलंक-ओट नहि होत कन्हाई ।

घर गुरुजन बहुत विधि त्रासत, लाज करावत, लाज न आई ।

नैन जहाँ दरसत हरि अँटके, सवन थके सुनि बचन सुहाई ।

रसना और नही कछु भाषति, स्याम-स्याम रट इहै लगाई ।

चित चंचल संगहि सँग डोलत लोक-लाज-मरजाद मिटाई ।

मन हरि लियौ सूर-प्रभु तवहीं, तन बपुरे को कहा बसाई ।

॥११५॥

राग कान्हरी

दधि-मटुकी सिर लिये ग्वालिनी कान्ह कान्ह करि डोलै री ।

बिबस भई तनु-सुधि न सम्हारै आपु विकी बिनु मोलै री ।

जोड़-जोड़ पूछै यामैं है कह लेहु लेहु कहि बोलै री ।

सूरदास-प्रभु-रस-बस ग्वालिनि बिरह भरी फिरै टोलै री ।

॥११६॥

राग घनाश्री

हरि देखें विनु कल न परै ।

जा दिन तैं वे दृष्टि परे हैं, क्यों हैं चित उनतैं न टरै ।

नव कुमार मनमोहन, ललना-प्राण-जिवनधन क्यों विसरै ।

सूर गुपाल-सनेह न छाँड़ै, देह-सुगति सखि कौन कौन करै ।

॥ ११७ ॥

राग रामकली

तब नागरि मन हरप भई ।

नेह पुरातन जानि स्याम की, अति आनन्द भई ।

प्रकृति पुरुष, नारी में वे पति, काहें भूलि गई ।

को माता, को पिता, बंधु को, यह तौ भेंट नई ।

जन्म-जन्म, जुग-जुग यह लीला, प्यारी जानि लई ।

सूरदास-प्रभु की यह महिमा, यातैं विवस भई ॥ ११८ ॥

राग सोरठ

राधे दवि-सुत क्यों न दुरावति ।

हाँ जु कहति वृषभानु, नंदिनी, काहे जीव सतावति ।

जल-सुत दुखी, दुखी हैं मधुकर, द्वै पंछी दुख पावत ।

सारंग दुखी होत विनु सारंग, तोहि दया नहि आवत ।

सारंग-रिपु की नैकु ओट करि, ज्यों सारंग सुख पावत ।

सूरदास सारंग किहि कारन, सारंग-कुलहि लजावत ॥ ११९ ॥

राग बिहागरी

मेरी सिख मयन काहें न करति ।

अजहुँ भोरी भई रेहैं, कहति तोसों डरति ।

ससि निरखि मुख चलत नाहिन, नैन निरखि कुरंग^१ ।
 कमल, खंजन, मीन, मधुकर, होत है चित-भंग ।
 देखि नासा कीर^२ लज्जित, अधर दसन निहारि ।
 बिब अरु बंधूक विद्रुम दामिनि डर भारि ।
 उर निरखि चकवाक बिथके, निरखि के बन राज ।
 चाल देखि मराल भूले, चलत तब गजराज ।
 अंग-अंग अवलोकि सोभा, मनहि देखि बिचारि ।
 सूर मुख पट देति काहें न, वरष द्वादस भारि ॥ १२० ॥

राग बिलावल

सुनि राधे तोहि स्याम दिखैहै ।
 जहाँ तहाँ ब्रज-गलिनि फिरत हैं, जब इहि मारग ऐहै ।
 जवही हम. उनकौ देखेंगी, तवही तोहि बुलैहैं ।
 उनहूँ कै लालसा बहुत यह, तोहि देखि सुख पैहै ।
 दरसन तै धीरज जव रहै, तव हम तोहि पत्यैहै ।
 तुमकौ देखि स्याम सुन्दर घन, मुरली मधुर बजैहै ।
 तनु त्रिभंग करि अंग-अंग सौ, नाना भाव जनैहै ।
 सूरदास-प्रभु नवल कान्ह वर, पीतावर फहरैहै ॥ १२१ ॥

राग बिहागरौ

नटवर-वेष काछे स्याम ।
 पद-कमल नख-इंदु-सोभा, ध्यान पूरनकाम ।
 जानु जंघ सुघटनि करभा, नहीं रंभा-तूल^३ ।
 पीत पट काछनी मानहुँ, जलज-केसर झूल ।

(१) हिरन (२) तोता (३) केला ।

राग सूही बिलावल

देखि सखी अधरनि की लाली ।

मनि मरकत तै सुभग कलेवर, ऐसे है बनमालो ।

मनौ प्रात की घटा साँवरी, तापर अरुन प्रकास ।

ज्यौ दामिनि बिच चमकि रहत है, फहरत पीत सुवास ।

कीधौ तरुत तमाल चढ़ि, जुग फल बिब सुपाके ।

नासा कीर आइ मनु बेठ्यौ, लेत बनत नहि ताके ।

हँसत दसन इक सोभा उपजति, उपमा जदपि लजाइ ।

मनौ नीलमनि-पुट मुकुता गन, बंदन भरि बगराइ ।

किधौ बज्र-कन, लाल नगनि खँचि, तापर बिद्रुम पाँति ।

किधौ सुभग बंधूक-कुसुम-तर, भलकत जल-कन-काँति ।

किधौ अरुन अंबुज बिच बैठी, सुन्दरताई जाइ ।

सूर अरुन अधरनि की सोभा, बरनत बरनि न जाइ ॥१२७॥

राग धनाश्री

ता दिन तै हरि दृष्टि परे री ।

ता दिन तै मेरे इन नैननि, दुख सुख सब बिसरे री ।

मोहन अंग गुपाल लाल के, प्रेम-पियूष^१ भरे री ।

वसे उहाँ मुसुकानि-वाँह लै, रचि रुचि-भवन करे री ।

पठवति हौ मन तिनिहि मनावन निसिदिन रहत अरे री ।

ज्यौ ज्यौ जतन करति उलटावति त्यौ त्यौ हठत खरे री ।

पचिहारी समुझाइ ऊँच-निच पुनि-पुनि पाइ परे री ।

सो सुख सूर कहाँ लौं वरनौ इक टक तै न टरे री ॥१२८॥

राग गौरी

मन मेरौ हरि साथ गयौ री ।

द्वारै आइ स्याम घन सजनी, हँसि मोतन तिहि संग लयौ री ।

ऐसै मिल्यौ जाइ मोकौ तजि, मानौ उनही पोषि जयौ री ।

सेवा चूक परी जो मोतै, मन उनकौ धौ कहा कियौ री ।

मोकौ देखि रिसात कहत यह, तेरै जिय कछु गर्व भयौ री ।

सूर स्याम-छवि-अंग लुभान्यौ, मन-जव-क्रम मोहि छाँड़ि दयौ री ।

॥१२६॥

राग गूजरी

स्याम करत है मन की चोरी ।

कैसे मिलत आनि पहिलै ही, कहि-कूहि बतियाँ भोरी ।

लोक-लाज की कानि गँवाई, फिर गुड़ी^१ बस डोरी ।

ऐसे ढंग स्याम अव सीख्यौ, चोर भयौ चित कौ री ।

माखन की चोरी सहि लीन्ही, बात रही वह थोरी ।

सूर स्याम भयौ निडर तबहि तै, गौरस लेत अँजोरी ॥१३०॥

राग मलार

भीजत कुञ्जनि में दोउ आवत ।

ज्यौ-ज्यौ बूँद परति चूनरि पर, त्यौ-त्यौ हरि उर लावत ।

तैसें मोर कोकिला बोलत, पवन वीजु घन धावत ।

लै भुग्ली कर मंद घोर सुर, राग मलार वजावत ।

अधिक भक्कोर जबै मेघनि की, द्रुम तिरछनि बिरमावत ।

वै हँसि ओट करत पीतांबर, ये चूनरी उड़ावत ।

कनक छुद्रावली' पंगति, नाभि कटि के भीर ।
 मनहुँ हंस-रसाल-पंगति, रहे है हृद-तीर ।
 झलक रोमावली-सोभा, ग्रीव मोतिनि हार ।
 मनहुँ गंगा-घीच जमुना, चली मिलि त्रय धार ।
 बाहु दंड विसाल तट दोउ, अंग-चन्दन रंनु ।
 तीर-तरु वनमाल की छवि, ब्रज-जुवति सुख-देनु ।
 चिबुक पर अधरनि, दसन-दुति विव वीजु लजाइ ।
 नासिका सुक, नैन खंजन, कहत कवि सरमाइ ।
 स्रवन कुंडल कोटि-रवि-छवि, भृकुटि काम-कोदंड ।
 सूर प्रभु है नीप के तर, सीस धरे सिखंड ॥ १२२ ॥

राग गौरी

उपमा हरि-तनु देखि लजानी ।
 कोउ जल मैं, कोउ बननि रहीं दुरि, कोउ कोउ गगन समानी ।
 मुख निरखत ससि गथौ अंबर कौ, तड़ित दसन-छवि हेरि ।
 मीन कमल, कर, चरन, नयन डर जल मैं कियौ वसेरि ।
 भुजा देखि अहिराज लजाने, बिबरनि पेठे धाइ ।
 कटि निरखत केहरि डर मान्यौ, बन-वन रहे दुराइ ।
 गारी देहि कविनि के वरनत, श्री-अंग पटतर देत ।
 सूरदास हमकौ सरमावत, नाउ हमारौ लेत ॥ १२३ ॥

राग धनाश्री

द्वं लोचन तुम्हरें द्वं मेरें ।
 तुम प्रति अंग विलोकन कीन्हौ, मैं भई मगन एक अंग हेरें ।

अपनौ-अपनौ भाग्य सखी री, तुम तनमय मैं कहूँ न नेरै ।
जो बुनियै सोई पुनि लुनियै, और नहीं त्रिभुवन-भटभेरै ।
स्याम-रूप अवगाह-सिंधु तै, पार होत चढ़ि डोंगनि केरै ।
सूरदास तेसै ये लोचन, कृपा-जहाज विना क्यौ पेरे ॥१२४॥

राग गूजरी

देखि री हरि के चंचल नैन ।
खंचन-भीन-मृगज-चपलाई, नहिं पटतर^१ इक सैन ।
राजिव-दल इंदीवर सतदल, कमल कुसेसय जाति ।
निसि मुद्रित प्रातहिं वै विकसित, ये विकसित दिनराति ।
अरुन, स्वेत, सित भल्लक पलक प्रति, को बरनै उपमाइ ।
मनु सरसुत, गंगा, जमुना मिलि, आस्रम कीन्हौ आइ ।
अवलोकनि जलधार तेज अति, तहाँ न मन ठहराइ ।
सूर स्याम-लोचन-अपार-छवि, उपमा सुनि सरमाइ ॥१२५॥

राग सोरठ

नैखि सखी मोहन मन चोरत ।
नैन-कटाच्छ-विलोकनि मधुरी, सुभग भृकुटि विवि मोरत ।
चंदन-खौरि ललाट स्याम कै, निरखत अति सुखदाई ।
मनौ एक सँग गंग, जेमुन नभ, तिरछी धार वह्नाई ।
मलयज भाल भ्रकुटि-रेखा को, कवि उपमा इक् पाई ।
मानहुँ अर्द्धचंद्र-तट अहिनी, सुधा चुरावन आई ।
भ्रकुटि चारु निरखि ब्रज-सुन्दरि, यह मन करति विचार ।
सूरदास-प्रभु सोभा-सागर, कोउ न पावत पार ॥१२६॥

(१) समानता ।

राग सूही बिलावल

देखि सखी अधरनि की लाली ।

मनि मरकत तै सुभग कलेवर, ऐसे है बनमालो ।
 मनौ प्रात की घटा साँवरी, तापर अरुन प्रकास ।
 ज्यौ दामिनि बिच चमकि रहत है, फहरत पीत सुबास ।
 कीधौ तरुत तमाल चढ़ि, जुग फल बिब सुपाके ।
 नासा कीर आइ मनु बेठ्यौ, लेत बनत नहि ताके ।
 हँसत दसन इक सोभा उपजति, उपमा जदपि लजाइ ।
 मनौ नीलमनि-पुट मुकुता गन, बंदन भरि बगराइ ।
 किधौ बज्र-कन, लाल नगनि खँचि, तापर विद्रुम पाँति ।
 किधौ सुभग बंधूक-कुसुम-तर, भलकत जल-कन-काँति ।
 किधौ अरुन अंबुज बिच बैठी, सुन्दरताई जाइ ।
 सूर अरुन अधरनि की सोभा, बरनत बरनि न जाइ ॥१२७॥

राग धनाश्री

ता दिन तैं हरि दृष्टि परे री ।

ता दिन तै मेरे इन नैननि, दुख सुख सब बिसरे री ।
 मोहन अंग गुपाल लाल के, प्रेम-पियूष^१ भरे री ।
 वसे उहाँ मुसुकानि-चाँह लै, रचि रुचि-भवन करे री ।
 पठवति हौ मन तिन्हि मनावन निसिदिन रहत अरे री ।
 ज्यौ ज्यौ जतन करति उलटावति त्यौ त्यौ हठत खरे री ।
 पचिहारी समुझाइ ऊँच-निच पुनि-पुनि पाइ परे री ।
 सो सुख सूर कहाँ लौं वरनौ इक टक तैं न टरे री ॥१२८॥

राग गौरी

मन मेरौ हरि साथ गयौ री ।

द्वारे आइ स्याम घन सजनी, हँसि मोतन तिहि संग लयौ री ।

ऐसे मिल्यौ जाइ मोकौ तजि, मानौ उनही पोषि जयौ री ।

सेवा चूक परी जो मोतै, मन उनकौ धौ कहा कियौ री ।

मोकौ देखि रिसात कहत यह, तेरै जिय कछु गर्व भयौ री ।

सूर स्याम-छबि-अंग लुभान्यौ, मन-बच-क्रम मोहि छाँड़ि दयौ री ।

॥१२६॥

राग गुजरी

स्याम करत हैं मन की चोरी ।

कैसे मिलत आनि पहिलें ही, कहि-कृहि बतियाँ भोरी ।

लोक-लाज की कानि गँवाई, फिर गुड़ी^१ बस डोरी ।

ऐसे ढंग स्याम अव सीख्यौ, चोर भयौ चित कौ री ।

माखन की चोरी सहि लीन्ही, बात रही वह थोरी ।

सूर स्याम भयौ निडर तबहि तै, गौरस लेत अँजोरी ॥१३०॥

राग मलार

भीजत कुञ्जनि में दोउ आवत ।

ज्यौ-ज्यौ बूँद परति चूनरि पर, त्यौ-त्यौ हरि उर लावत ।

तैसे मोर कोकिला बोलत, पवन बीजु घन धावत ।

लै मुग्ली कर मंद घोर सुर, राग मलार वजावत ।

अधिक भक्कोर जब मेघनि की, द्रुम तिरछनि विरमावत ।

वै हँसि ओट करत पीताबर, ये चूनरी उड़ावत ।

भीजे राग रागिनी दौऊ, भीजै जल छवि पावत ।
सूरदास प्रभु रीझि परस्पर, प्रीति अधिक उपजावत ॥१३१॥

राग जैतश्री

कबहुँ स्याम जमुना तट जात ।
कबहुँ कदम चढ़त भग देखत, राधा बिनु अतिही अकुलात ।
कबहुँ जात वन कुंज-धाम कौ, देखि रहत नहिं कछू सुहात ।
तब आवत वृषभानु-पुरी कौ, अनुराग भरे नँद-तात ।
प्यारी हृदय प्रगटही जानति, तब वह मनही माँझ सिहात ।
सूरदास नागरि के उर मैं, निवसे नागर स्यामल गात ॥१३२॥

राग बिहागरौ

महा बिरह-वन माँझ परी ।
चकित भई ज्यौ चित्र पूतरी, हरि-मारग बिसरी ।
सँग बटपार-गर्ब^१ जब देख्यौ, साथी छोड़ि पराने ।
स्याम-सहर-अँग-अँग माधुरी, तहुँ वै जाइ लुकाने ।
यह वन माँझ अकेली व्याकुल, संपति गर्ब छँड़ायौ ।
सूर स्याम-सुधि टरत न उर तैं, यह मनु जीव बचायौ ॥१३३॥

राग सारंग

अद्भुत एक अनूपम बाग ।
जुगल कमल^२ पर गज^३ बर क्रीड़त, तापर सिंह^४ करत अनुराग ।
हरि^५ पर सरवर, सर पर गिरिवर, गिरि पर फूले कंज-पराग ।
रुचिर कपोत^६ वसत ता ऊपर, ता ऊपर अमृत-फल लाग ।

(१) लुटेरा (२) चरण (३) जंधारा (४) कमल (५) गर्दन
(६) नाक ।

फल पर पुहुप, पुहुप पर पल्लव, ता पर सुक^१, पिक, मृग-मद काग ।
 खंजन^२, घनुष^३, चंद्रमा^४ ऊपर, ता ऊपर इक मनिधर^५ नाग ।
 अंग-अंग प्रति और-और छबि, उपमा ताकौ करत न त्याग ।
 सूरदास प्रभु पियौ सुधा-रस, मानौ अधरनि के बड़ भाग ॥१३४॥

राग जैतश्री

नैना हाथ न मेरें आली ।

इत ह्वै गए ठगौरी लावत, सुन्दर कमल-नैन वनमाली ।
 वे पाछें ये आगें घाए, मैं वरजति वरजति पचिहारी ।
 मेरें तन वै फेरि न चितए, आतुरता वह कहाँ कहा री ।
 जैसे वरत भवन तजि भजियै, तेसेहि गए फेरि नही हेरौ ।
 सूर स्याम-रस रसे रसीले, पय पानी को करै निबेरौ ॥१३५॥

राग धनाश्री

मेरे नैन कुरंग भए ।

जोवन-वन तै निकसि चले ये, मुरली-नाद रए ।
 रूप व्याध, कुंडल-दुति ज्वाला, किंकिनि घंटा-घोष ।
 व्याकुल ह्वै एकहि टक देखत, गुरुजन तजि संतोष ।
 भौह कमान नैन सर साधनि, मारनि चितवनि-चारि ।
 ठौर रहे नहिं टरत सूर वै, मंद हँसनि सिर डारि ॥१३६॥

राग गौरी

नैना है री ये बटमारी ।

कपटि-नेह करि-करि इन हमसौ, गुरुजन तै करी न्यारी
 स्याम-दरस-लाइ कर दीन्हौ, प्रेम ठगौरी लाइ ।
 मुख परसाइ हँसनि-माधुरता, डोलत संग लगाइ ।

(१) आंख (२) भौह (३) मस्तक (४) चोरी (५) चोटी ।

मन इनसौं मिलि भेद बतायौ, विरह-फाँस गर डारी ।
 कुल-लज्जा-संपदा हमारी, लूटि लई इन सारी ।
 मह-बिपिन मैं परी कराहति, नेह-जीव नहिं जात ।
 सूरदास गुन सुमिरि-सुमिरि बै, अंतरगत पछितात ॥१३७॥

राग मलार

नैना नैननि माँझ समाने ।

ठारे टरत न इक पल मधुकर, ज्यौ रस मैं अरुमाने ।
 मन गति पंगु भई सुधि बिसरी, प्रेम-पराग लुभाने ।
 मिले परस्पर खंजन मानौ, झगरत निरखि लजाने ।
 मन वच क्रम पल-ओट न भावत, छिनु छिनु जुग परमाने ।
 सूर स्याम के बस्य भए ये, जिहिं बीतै सौ जानै ॥१३८॥

राग बिहागरी

लोचन लालच तै न टरे ।

हरि-सारंग सौ सारंग गोधे, दधि-सुत-काज जरे ।
 ज्यौ मधुकर बस परे केतकी^१, नहिं ह्वौ तै निकरे ।
 ज्यौ लोभी लोभहिं नहिं छाँड़त, ये अति उमँग-भरे ।
 सनमुख रहत, सहत दुख दारुन, मृग ज्यौ नही डरे ।
 वह धोखें, यह जानत है सब, हित चित सदा करे ।
 ज्यौ पतंग फिरि परत प्रेम-बस, जीवत मुरछि मरे ।
 जैसें मीन अहार-लोभ तै, लीलत परै गरे ।
 ऐसेहि ये लुब्धे हरि-छवि पर, जीवत रहत भिरे ।
 सूर सुभट ज्यौ रन नहिं छाँड़त, जव लौं घरनि गिरे ।

॥१३९॥

राग नट

नैन भए वोहित^१ के काग ।

उड़ि-उड़ि जात पार नहिं पावत, फिरि आवत तिहिं लाग ।
ऐसी दसा भई री इनकी, अब लागे पछितान ।
मो वरजत-वरजत उठि घाए, नहिं पायौ अनुमान ।
वह समुद्र ये ओछे वासन, घरे कहाँ सुख-रासि ।
सुनहु सूर ये चतुर कहावत, वह छवि महा प्रकासि ॥१४०॥

राग विलावल

नैननि सौ झगरौ करिहौं री ।

कहा भयौ जौ स्याम-संग है, वाँह पकरि सन्मुख लरिहौ री ।
जन्महिं तें प्रतिपालि बड़े किये, दिन-दिन कौ लेखौ करिहौ री ।
रूप-लूट कोन्ही तुम काहै, अपने बाँटे कौ धरिहौ री ।
एक माधु-पितु भवन एक रहे, मैं कहै उनकौ डरियौ री ।
सूर अंस जो नही देहिगे, उनके रँग मैंहूँ ढरिहौ री ॥१४१॥

राग कल्याण

अति रस-लंपट नैन भए ।

चाख्यौ रूप-मुधा-रस हसि कौ, लुब्धे उतहिं गए ।
ज्यौ बिट-नारि भवन नहिं भावत, औरहिं पुरुष रई ।
आवति कवहुँ होति अति व्याकुल, जैसे गवन नई ।
फिरि उतही कौ घावति, जैसे छुटत धनुष तै तीर ।
चुमे जाइ हरि-रूप-रोम मैं, सुन्दर स्याम सरीर ।
ऐसै रहत उतहिं कौ आतुर, मोसौ रहत उदास ।
सूर स्याम के मन बच क्रम भए, रीझे रूप प्रकास ॥१४२॥

राग मलार

यह ऋतु रूसिवे की नाही ।

‘बरषत मेघ’ मेदिनी^२ के हित, प्रीतम हरषि मिलाही !

जेती वेलि ग्रीष्म ऋतु डाहीं, ते तरवर लपटाहीं ।

जे जल विनु सरिता से पूरन, मिलन समुद्रहिं जाहीं ।

‘जोवन घन है दिवस चारि कौ, ज्यौ बदरी की छाही ।

मैं दंपति-रस-रीति कही है, समुझि चतुर मन माही ।

यह चित धरि री सखी राधिका, दै दूती कौ वाहीं ।

सूरदास उठि चली री प्यारी, मेरै सँग पिय पाहीं ॥१४३॥

राग सारंग

देखियत कालिंदी अति कारी ।

अहौ पथिक कहियौ उन हरि सौ, भई विरह जु र जारी ।

गिरि-प्रजंक तै गिरति घरनि घँसि, तरंग तरफ तन भारी ।

तट बारू उपचार चूर, जल-पूर प्रस्वेद पनारी ।

बिगलित कच कुस काँस कूल पर, पंकजु काजल सारी ।

भौर भ्रमत अति फिरति भ्रमित गति, दिसि दिसि दीन दुखारी ।

निसि दिन चकई पिय जु रटति है, भई मनौ अनुहारी ।

सूरदास-प्रभु जो जमुना गति, सो गति भई हमारी ॥१४४॥

राग सारंग

मधुवन तुम क्यों रहत हरे ।

विरह वियोग स्याम सुन्दर के ठाढ़े क्यों न जरे ।

मोहन वेनु वजावत तुम तर, साखा टेकि खरे ।

मोहे थावर अरु जड़ जंगम, मुनि जन ध्यान टरे ।

वह चितवनि तू मन न धरत है, फिरि फिरि पुहुप धरे ।
सूरदास प्रभु बिरह दवानल, नख सिख लौ न जरे ॥१४५॥

राग मलार

सखी इन नैननि तैं घन हारे ।

विनही रितु बरषत निसि वासर, सदा मलिन दोउ तारे ।
ऊरध स्वास समीर तेज अति, सुख अनेक द्रुम डारे ।
बदन सवन करि बसे वचन-खग, दुख पावस के मारे ।
दुरि दुरि दूँदि परत कंचुकि पर, मिलि अंजन सौ कारे ।
मानौ परनकुटी सिव कीन्ही, बिबि मूरति धरि न्यारे ।
घुमरि घुमरि वरषत जल छाँड़त, डर लागत अँघियारे ।
बूड़त ब्रजहिँ सूर को राखै, विनु गिरिवरधर प्यारे ॥१४६॥

राग मलार

निसि दिन वरषत नैन हमारे ।

सदा रहति वरषा रितु हम पर, जब तैं स्याम सिधारे ।
दृग अंजन न रहत निसि वासर, कर कपोल भए कारे ।
कंचुकि-पट सूखत नहिँ कबहूँ, उर बिच बहत पनारे ।
आँसू-सलिल सवे भइ काया, पल न जात रिस टारे ।
सूरदास-प्रभु यहै परेखौ, गोकुल काहै विसारे ॥१४७॥

राग मलार

हमकों सपनेहु मैं सोच ।

जा दिन तैं बिछुरे नँदनंदन, ता दिन तैं यह पोच ।
मनु गुपाल आए मेरे गृह, हँसि करि भुजा गही ।
कहा कहीं बैरिन भइ निद्रा, निमिष न और रही ।

ज्यौ चकई प्रतिविंब देखि कै, आनंदै पिय जानि ।
 सूर पवन मिलि निठुर बिधाता, चपल कियौ जल आनि ।
 ॥१४८॥

राग सोरठ

पिय बिनु नागिनि कारी रात ।
 जौ कहूँ जामिनि उवति जुनहैया, डसि उलटी ह्वै जात ।
 जंत्र न फुरत मंत्र नहिं लागत, प्रीति सिरानी जात ।
 सूर स्याम बिनु विकल बिरहिनी, मुरि-मुरि लहरै खात ।
 ॥१४९॥

राग सारंग

• प्रीति करि काहू सुख न लह्यौ ।
 प्रीति पतंग करी पावक सौ, आपे प्रान दह्यौ ।
 अलि-सुत प्रीति करी जल-सुत सौ, संपुट मॉझ गह्यौ ।
 सारंग प्रीति करी जु नाद सौ, सन्मुख वान सह्यौ ।
 हम जौ प्रीति करी माधव सौ, चलत न कछू कह्यौ ।
 सूरदास प्रभु बिनु दुख पावत, नैननि नीर बह्यौ ।
 ॥ १५० ॥

राग मलार

सँदेसनि मधुवन कूप भरे ।
 अपने तौ पठवत नहिं मोहन, हमरे फिरि न फिरे ।
 जिते पथिक पठए मधुवन कौ, बहुरि न सोध करे ।
 कै वै स्याम सिखाइ प्रमोधे, कै कहूँ बीछ मरे ।
 कागद गरे मेघ, मसि खूटी, सर दव लागि जरे ।
 सेवक सूर लिखन कौ आँधौ, पलक कपाट अरे ॥१५१॥

राग मलार

वरु ए बदरी बरषन आए ।
 अपनी अवधि जानि नैदनंदन, गरजि गगन घन छाए ।
 कहियत है सुर-लोक बसत सखि, सेवक सदा पराए ।
 चातक पिक की पीर जानि कै, तेउ तहाँ तै धाए ।
 द्रुम किए हरित हरषि बेली मिली, दादुर मृतक जिवाए ।
 साजे निबिड नीड तृन सँचि सँचि, पंछिनहूँ मन भाए ।
 समुभक्ति नही चूक सखि अपनी, बहुते दिन हरि लाए ।
 सूरदास-प्रभु रसिक सिरोमनि, मधुवन बसि बिसराए ।

राग मारु

॥१५२॥

किते दिन हरि दरसन विनु बोते ।
 एक न फुरत स्याम सुन्दर विनु, बिरह सबै सुख जीते ।
 मदन गुपाल बैठि कंचन रथ, चितै किए तम रीते ।
 सुफलक सुत लै गए दगा दै, प्राननिहूँ तै प्रीते ।
 कहि धौ घोष कबहि आवहिगो, हरि बलभद्र सहीते ।
 सूरदास-प्रभु बहुरि कृपा करि, मिलहु सुदामा मीते ।

॥ १५३ ॥

राग घनाश्री

हरि गोकुल की प्रीति चलाई ।
 सुनहु उपँग-सुत मोहि न विसरत, व्रज-बासी सुखदाई ।
 यह चित होत जाउँ मैं अवहीं, इहाँ नही मन लागत ।
 गोपी ग्वाल गाइ वन चारन, अति दुख पायौ त्यागत ।
 कहँ माखन-रोटी, कहँ जसुमति, जेवहु कहि-कहि प्रेम ।
 सूर श्याम के वचन हँसत सुनि, थापत अपनी नेम ॥ १५४ ॥

राग विलावल

ऊधौ इतनी कहियौ जाइ ।

हम आवैंगे दोऊ भैया, मैया जनि अकुलाय ।
याकौ विलग बहुत हम मान्यौ, जो कहि पठ्यौ धाइ ।
वह गुन हमको कहा विसरिहै, बड़े किए पय प्याइ ।
अरु जब मिल्यौ नन्द बाबा सौ, तत्र कहियौ समझाइ ।
तौ ली दुखी होन नहिं पावैं, धौरी धूमरि गाइ ।
जद्यपि इहाँ अनेक भाँति सुख, तदपि रह्यौ नहिं जाइ ।
सूरदास देखौ ब्रजवासिनि, तवहीं हियौ सिराइ ॥ १५५ ॥

राग सारंग

कह्यौ कान्ह सुनि जसुदा मैया ।

आवहिंगे दिन चार पाँच मैं, हम हलधर दोउ भैया ।
मुरली बेल विपान हमारी, कहूँ अवेर सवेरी ।
मति लै जाइ चुगइ राधिका, कछुव खिलौना मेरी ।
जा दिन तैं हम तुमसी विछुरे, काहु न कह्यौ कन्हैया ।
प्रात न कियौ कलेऊ कवहूँ, साँझ न पय पियौ बैया ।
कहा कहीं कछु कहत न आवैं, जननी जो दुख पायी ।
अव हमसी वसुदेव देवकी, कहत आपनी जायी ।
कहिए कहा नन्द बाबा सौ, बहुत निठुर मन कीन्हौ ।
सूर हमहिं पहुँचाइ मधुपुरी, बहुरि न सोघौ लीन्हौ ।
॥ १५६ ॥

राग धनाश्री

सुनौ गोपी हरि कौ संदेस ।

करि ममाधि अन्तर-गति ध्यावहु, यह उनकी उपदेस ।

वै अविगत अविनासी पूरन, सब-घट रहे समाइ ।
 तत्व ज्ञान विनु मुक्ति नही है, बेद पुराननि गाइ ।
 सगुन रूप तजि तिरगुन ध्यावहु, इक चित इक मन लाइ ।
 वह उपाइ करि बिरह तरौ तुम, मिलैं ब्रह्म तब आइ ।
 दुसह सन्देश सुनत माधौ को, गोपी जब बिलखानी ।
 सूर बिरह की कौन चलावै, बूझति मनु विनु पानी ॥१५७॥

राग मलार

मधुकर हमहौ क्यौ समुभावत ।

बारंवार ज्ञान गीता को, अवलनि आगे गावत ।
 नंद-नन्द विनु कपट कथा कत, कहि कहि रुचि उपजावत ।
 एक चन्दन जो अंग छुधा-रत कहि कैसे सचु पावत ।
 देखि विचारि तुहीं जिय अपने नागर है जु कहावत ।
 सब सुमननि फिरि-फिरि जु निरसकरि, काहै कमल बँधावत ।
 चरन कमल, कर नयन बदन छबि, वहै कमल मन भावत ।
 सूरदास मन अति अनुरागी, कहि कैसें सुख पावत ॥ १५८ ॥

राग मलार

रहु रे मधुकर मधु मतवारे ।

कौन काज या निरगुन सौ, चिर जीवहु कान्हु हमारे ।
 लोटत पीत पराग कीच मैं, नीच न अंग सम्हारे ।
 बारंवार सरक मदिरा की, अपरस रटत उघारे ।
 तुम जानति हौ वैसी ग्वारिनि, जैसे कुसुम तिहारे ।
 घरी पहर सबहिनि बिरमावत, जेते आवत कारे ।
 सुन्दर बदन कमल-दल लोचन, जसुमति नन्द-दुलारे ।
 तन-मन सूर अरति रहीं स्यामहिं, कापै लोहिं उघारे ॥१५९॥

राग मलार

मधुकर काके मीत भए ।

त्यागे फिरत सकल कुसुमावलि, मालति भुगै लग ।

छिनु के विछुरे कमल गति मानी, केतिक कत विधए ।

छाँड़ि जु देह नेह नहि जान्यौ, लै गुन प्रगट नए ।

नूतन कदँव, तमाल, वकुल, वट, परसत जनम गए ।

भुज भरि नलिनि उड़त उदास होइ गत स्वारथ समए ।

भटकत फिरत पात द्रुम बेलनि, कुसुमा रमए ।

सूर विमुख पद-अंबुज छाँड़े, विषयनि विवर छए ।

॥ १६० ॥

राग नट

ऊधौ वेगि मधुवन जाहु ।

जोग लेहु सँभारि अपनी, वेचियै जहँ लाहु ।

हम विरहिनी नारि, हरि विनु कौन कर निवाहु ।

तही दीजै मूल पूरै, नफा तुम कछु खाहु ।

जो नहीं ब्रज में विकानी, नगर नारि विसाहु ।

सूर वै सब सुनत लैहँ, जिय कहा पछिताहु ॥ १६१ ॥

राग सारंग

विलग जनि मानौ हमरी बात ।

डरपति बचन कठोर कहत अलि, मति विनु पति उठि जात ।

जो कोउ कहै जरै कछु अपने, फिरि पाछें पछितात ।

जो प्रसाद पावत तुम ऊधौ, कृष्ण नाम लै खात ।

मन जु तिहारी हरि चरननि तर, अचल रहत दिन प्रात ।

सूर स्याम तैं जोग अधिक है, कत कहि आवै बात ॥ १६२ ॥

राग देवगंधार

ऊधौ हरि गुन हम चकडोर ।

गुन सौ व्यौ भावै त्यौ फेरौ, यहै बात कौ ओर ।
पैड़-पैड़ चालयै तौ चलियै, ऊबट रपटै पाई ।
चकडोरी की रीति यहै फिरि, गुन हीं सौ लपटाइ ।
सूर सहज गुन ग्रंथि हमारें, दर्ई स्याम उर माहिं ।
हरि के हाथ परै तौ छूटै, और जतन कछु नाहिं ॥१६३॥

राग घनाश्री

अँखियाँ हरि दरसन की भूखी ।

कैसे रहति रूप-रस राँची, ये बतियाँ सुनि रूखीं ।
अवधि गनत, इकटक मग जोवत, तब इतनौ नहिं भूखी ।
अब यह जोग सँदेसौ सुनि-सुनि, अति अकुलानी दूखीं ।
बारक वह मुख आनि दिखावहु, दुहि पय पिवत पतूखीं ।
सूर सु कत हठि नाव चलावत, ये सरिता हैं सूखीं ॥१६४॥

राग घनाश्री

अँखियाँ हरि दरसन की प्यासी ।

देख्यौ चाहति कमलनैन कौ, निसि-दिन रहति उदासी ।
आए ऊधौ फिरि गए आँगन, डारि गए गर फाँसी ।
केसरि तिलक मोतिनि की माला, वृन्दावन के बासी ।
काहू के मन की कोउ जानत, लोगनि के मन हाँसी ।
सूरदास-प्रभु तुम्हरे दरस कौं, करवट लैहौ कासी ॥१६५॥

राग मलार

उपमा नैन न एक रही ।

कवि जन कहत-कहत सब आए, सुधि करि नाहिं कही ।

कहि चकोर बिधु-मुख विनु जीबत, भ्रमर नही उड़ि जात ।
हरि-मुख कमल कोप बिछुरे तै, ठाले कत ठहरात ।
ऊधौ वधिक व्याध ह्वै आए, मृग सम क्यौ न पलात ।
भागि जाहि बन सघन स्याम मै, जहाँ न कोऊ घात ।
खंजन मन-रंजन न होहि ये, कवहुँ न अकुलात ।
पंख पसारि न होत चपल गति, हरि समीप मुकुलात ।
प्रेम न होइ कौन विधि कहियै, भूठे ही तन आड़त ।
सूरदास मीनता कछू इक, जल भरि कवहुँ न छाड़त ।

॥१६६॥

राग मलार

सखी री मथुरा मै द्वै हंस ।

वे अक्रूर और ये ऊधौ, जानत नीकै गंस ।
ये दोउ नीर गँभीर परिया, इनहि वधायी कंस ।
इनके कुल ऐसी चलि आई, सदा उजागर वंस ।
अब इन कृपा करी ब्रज आए, जानि आपनौ अंस ।
सूर मु जान सुनावत, अवलनि, सुनत होत मति-भ्रंस ।

॥१६७॥

राग नट

आए जोग सिखावन पाँडे ।

परमारथी पुराननि लादे, ज्यौ बनजारे टाँडे ।
हमारे गति-पति कमल-नयन की, जोग सिखैते राँडे ।
कहाँ मधुप कैसे समाहिगे, एक म्यान दो खाँडे ।
कहु पट्पद कैसे खैयतु है, हाथिनि कें संग गाँडे ।
काकी भूख गई बयारि भपि, विना दूध घृत माँडे ।

काहे कौं भाला लै मिलवत, कौन चोर, तुम डाँड़े ।
 सूरदास तीनौ नहिं उपजत, धनिया, धान, कुम्हांड़े ।
 ॥१६८॥

राग केदारौ

ऊधौ तुम अपनी जतन करौ ।
 हित की कहत कुहित की लागति, कत बेकाज ररौ ।
 जाइ करौ उपचार आपनौ, हम जु कहति है जी की ।
 कछु वै कहत कछुक कहि आवत, धुनि दिखियत नहिं नीकी ।
 साधु होइ तिहि उत्तर दीजै, तुमसौ मानी हारि ।
 यह जिय जानि नंदनंदन तुम, इहाँ पठाए टारि ।
 मथुरा गहौ बेगि इन पाइनि, उपज्यौ है तन रोग ।
 सूर सु वैद बेगि टोहौ किन, भए मरन के जोग ॥१६९॥

राग सोरठ

ऊधौ तुम ब्रज की दसा बिचारौ ।
 ता पाछे यह सिद्धि आपनी, जोग कथा बिस्तारौ ।
 जा कारन तुम पठाए माधौ, सो सोचौ जिय माही ।
 केतिक बीच विरह परमारथ, जानत हौ किधौ नाही ।
 तुम परवीन चतुर कहियत हौं, संतत निकट रहत हौ ।
 जल बूझत अवलंब फेन कौ, फिरि-फिरि कहा कहत हौ ।
 वह मुसकान मनोहर चितवनि, कैसे उर तै टारौ ।
 जोग जुक्ति अरु मुक्ति परम निधि, वा मुरली पर वारौ ।

जिहि उर कमल-नयन जु बसत है, तिहि निरगुन क्यों आवै ।
सूरदास सो भजन बहाऊँ, जाहि दूसरी भावै ॥१७०॥

राग कान्हरी

निरगुन कौन देस कौ बासी ?

मधुकर कहि समुझाइ सौह दै, ब्रूभक्ति साँच न हाँसी ।
को है जनक, कौन है जननी, कौन नारि, को दासी ?
कैसे बरन, भेष है कैसी, किहि रस मैं अभिलाषी ?
पावैगौ पुनि कियौ आपनौ, जो रे करैगौ गाँसी ।
सुनत भौन ह्वै रह्यौ बावरी, सूर सबै मति नासी ॥१७१॥

राग नट

ऊधौ तुम ब्रज मैं पैठ करी ।

लै आए ही नफा जानि कै, सबै वस्तु अकरी ।
हम अहीर माखन मथि बेचें, सगुन टेक पकरी ।
यह निगुन निरमोल गाठरी, अब किन करत घरी ।
यह व्यौपार उहाँ जु समातौ, हुती बड़ी नगरी ।
सूरदास गाहक नहि कोऊ, देखियत गरे परी ॥१७२॥

राग घनाभी

जोग ठगौरी ब्रज न बिकैहै ।

मूरी के पातन के बदले, को मुक्ताहल दैहै ।
यह व्यौपार तुम्हारी ऊधौ, ऐसे ही घर्यौ रैहै ।
जिन पै ते लै आए ऊधौ, तिनहि के पेट समैहै ।

दाख छाँड़ि कै कटुक निबौरी, को अपने मुख खैहै ।
गुन करि मोही सूर सावरै, को निरगुन निरबैहै ॥१७३॥

राग सारंग

ऊधौ मन न भए दस बीस ।
एक हुतौ सो गयौ स्याम सँग, को अवरार्ध ईस ।
इंद्री सिथिल भई केसव बिनु, ज्यौ देही बिनु सीस ।
आसा लागि रहति तन स्वासा, जीवहिं कोटि बरीस ।
तुम तौ सखा स्याम सुन्दर के, सफल जोग के ईस ।
सूर हमारै नन्दनंदन बिनु, और नही जगदीस ॥१७४॥

राग केदारौ

मन में रह्य नाहिं न ठौर ।
नंदनंदन अछत कैसे, आनियै उर और ।
चलत चितवत दिवस जागत, स्वप्न सोवत राति ।
हृदय ते वह मदन मूरित, छिन न इत उत जाति ।
कहत कथा अनेक ऊधौ, लोग लोभ दिखाइ ।
कह करौ मन प्रेम पूरन, घट न सिन्धु समाइ ।
स्याम गात सरोज आनन, ललित मृदु मुख हास ।
सूर इनके दरस कारन, मरत लोचन प्यास ॥१७५॥

राग सारङ्ग

मधुकर स्याम हमारे चोर ।
मन हरि लियौ तनक चितवन मैं, चपल नैन की कोर ।
पकरे हुते हृदय उर अन्तर, प्रेम प्रीति कै जोर ।
गए छँड़ाइ तोरि सब बंधन, दे गए हँसनि अँकोर ।

चौंकि परी जागत निसि बीती, दूत मिल्यो इक भोर ।
सूरदास-प्रभु सरवस लूट्यो, नागर नवल-किसोर ॥१७६॥

राग मलार

बिलग जनि मानो ऊधौ कारे ।
वह मथुरा काजर की ओवरी, जे आवै ते कारे ।
तुम कारे सुफलक सुत कारे, कारे कुटिल मँवारे ।
कमललैन को कौन चलावै, सवहिनि में मनियारे ।
मानौ नील माट तैं काढ़े, जमुना आइ पखारे ।
तातैं स्याम भई कार्लिदी, सूर स्याम गुन न्यारे ॥१७७॥

राग घनाश्री

ऊधौ भली भई ब्रज आए ।
विधि कुलाल कीन्है काँचे घट ते तुम आनि पकाए ।
रँग दीन्हौ हो कान्ह साँवरै, अँग-अँग चित्र बनाए ।
पातैं गरे न नैन नेह तै, अवधि अटा पर छाए ।
ब्रज करि अँवा जोंग ईधन करि, सुरति आनि सुलगाए ।
फूँक उसास विरह प्रजरनि सँग, ध्यान दरस सियराए ।
भरे सँपूरन सकल प्रेम-जल, छुवन न काहू पाए ।
राज काज तैं गए सूर-प्रभु, नंद-नँदन कर लाए ॥१७८॥

राग आसावरी

ऊधौ जोग जोग हम नाही ।
अबला सार-ज्ञान कह जानै, केसे ध्यान घराही ।
तेई मूँदन नैन कहन ही, हरि मूरति जिन माही ।
ऐसी कथा कपट की मधुकर, हमतैं सुनी न जाही ।

स्रवन चीरि सिर जटा बँधावहु, ये दुख कौन समाहीं ।
 चंदन तजि अँग भस्म बतावत, विरह-अनल अति दाहीं ।
 जोगी भ्रमत जाहि लगि भूले, सो तौ है अप माही ।
 सूर स्याम तै न्यारी न पल-छिन ज्यौ घट तै परछाही ।
 ॥१७६॥

राग सारङ्ग

यह गोकुल गोपाल-उपासी ।
 जे गाहक निरगुन के ऊधौ, ते सब बसत ईस-पुर कासी ।
 जद्यपि हरि हम तजी अनाथकरि, तदपि रहति चरननि रस-रासा ।
 अपनी सीतलता नहि छाँड़त, जद्यपि बिधु भयी राहु-गरासी ।
 किहि अपराध जोग लिखि पठवत, प्रेम-भगति मैं करत उदासी ।
 सूरदास ऐसी को बिरहिनि, माँगि मुक्ति छाँड़े गुन-रासी ॥१८०॥

राग काफी

आयी घोष वड़ी व्योपारी ।
 खेप लादि गुरु ज्ञान जोग की, ब्रज में आनि उतारी ।
 फाटक दै कै हाटक माँगत, भोरौ निपट सुधारी ।
 धुरही तै खोटी खायी है, लिये फिरत सिर भारी ।
 इनके कहे कौन डहकावै, ऐसी कौन अनारी ।
 अपनी दूध छाँड़ि को पीवै, खारे क्लृप कौ वारी ।
 ऊधौ जाहु सवारें ह्याँ ते, बेगि गहरु जनि लावहु ।
 मुख मागौ पेही सूरज-प्रभु, साहँहि आनि दिखलाहु ॥१८१॥

राग सारङ्ग

बिनु गुपाल वैरिनि भई कुंज ।
 तव वै लता लगति तन सीतल, अव भई विपम ज्वाला की पुंज ।

वृथा बहति जमुना, खग वोलत, वृथा कमल-फूलनि अलि-गुंजें ।
 पवन, पान, घनसार, सजीवन, दधि-सुत किरनि भानु भईं भुंजें ।
 यह ऊधौ कहियौ माधौ सौ, मदन मारि कोन्ही हम लुंजें ।
 सूरदास-प्रभु तुम्हरे दरस कौ, मग-जोवत अँखियाँ भईं छुंजें ।

॥१८२॥

राग जैतश्री

अति मलीन वृषभानु-कुमारी ।

हरि स्रम-जल भीज्यौ उर-अंचल, तिहि लालच न धुवावति सारी ।
 अध मुख रहति अनत नहि चितवति, ज्यौ गथ हारे थकति जुवारी ।
 छूटे चिकुर बदन कुम्हिलाने, ज्यौ नलिनी हिमकर की मारी ।
 हरि सँदेस सुनि सहज मृतक भइ, इक विरहिनि, दूजे अलि जारी ।
 सूरदास कैसे करि जीवें, ब्रज-वनिता बिन स्याम दुखारी ॥१८३॥

राग गौरी

ब्रज तै द्वै रितु पै न गई ।

ग्रीपम अरु पावस प्रवीन हरि, तुम बिनु अधिक भई ।
 ऊर्ध्व इसास समीर नैन घन, सब जल जोग जुरै ।
 बरषि प्रगट कोन्हे दुख दादुर, हुते जो द्वरि दुरै ।
 विषम बियोग जु वृष दिनकर सम, हिय अति उदौ करै ।
 हरि-पद-विमुख भए सुनि सूरज, को तन ताप हरै ॥१८४॥

राग सारङ्ग

ऊधौ मोहि ब्रज विसरत नाही ।

हंस-सुता की सुन्दर कगरी, अरु कुञ्जनि की छाहीं ।
 वै सुरभी वै वच्छ दोहिनी, खरि क दुहावन जाहीं ।
 ग्वाल-वाल मिलि करत कुलाहल नाचत गहि-गहि वाहीं ।

यह मथुरा कंचन की नगरी, मनि-मुक्ताहल जाहीं ।
जबहिं सुरति आवति वा सुख की, जिय उमगत तन नाहीं ।
अनगन भाँति करी बहु लीला, जसुदा नंद निबाहीं ।
सूरदास प्रभु रहे मौन ह्वै, यह कहि-कहि पछिताहीं ॥१८५॥

राग सारङ्ग

अविगत गति जानी न परै ।

राई तै परबत करि डारै, राई मेरु करै ।
नृग राजा नित गऊ सहस दै, करत हुतौ जल पान ।
तनक चूक तै गिरगिट कीन्हौ, को करि सकै बखान ।
कूप माहँ तिहि देखि बालकनि, हरि सौ कह्यौ सुनाइ ।
कृपानिधान जानि अपनौ जन, आए तहँ जदुराइ ।
अंधकूप तै काढ़ि वहुरि तेहि, ~~दरसन दै~~ निस्तार ।
सूरदास सब तजि हरि भजियै, ~~जब तब करै उधारा~~ ॥१८६॥

राग सारङ्ग

४४.६६

अलि तुम जाहु फिरि उहि देस ।

चीर हम करिहै भगौहै, सीख सिखि लवलेस ।
भाल लोचन चंद चमकति, कठिन कंठहिं सेष ।
नाद, मुद्रा, भूति भारी, करै राउर भेष ।
उहाँ जाइ सँदेस कहियौ, जटा धारे केस ।
कौन कारन नाथ छाँड़ी, सूर इहै अँदेस ॥१८७॥

राग मलार

व्रज की कहि न परति है वातें ।

गिरि-तनया-पति भूषन जैसे, विरह जरी दिन रातें ।

मलिन बसन हरि हित अंतरगति, तन पीरौ जनु पातैं ।
 गदगद बचन नैन-जल-पूरित, बिलख बदन कूस गातैं ।
 मुक्ता-तात भवन तें बिछुरैं मीन मकर बिललातैं ।
 सारंग-रिपु-सुत सुहृद पति बिना, दुख पावत बहु भातैं ।
 हरि सुर भषन बिना विरहाने, छीन भई तन तातैं ।
 सूरदास गोपिनि परतिज्ञा, मिलहु पहिले के नातैं ॥१८८॥

राग सारङ्ग

ब्रज सुधि नैकुहूँ नहि जाइ ।
 जदपि मयुरापुरी मनोहर, बिरद जादौराइ ।
 जौ कोऊ कहि कान्हू टेरत, चौकि चितवत धाइ ।
 ग्वालिनो अवलोकि पाछै, रहत सीस नवाइ ।
 देखि सुरभी वच्छ हित जल, रहत लोचन छाइ ।
 सृङ्ग बेनु विषान सुनि कै, उठत हेरी गाइ ।
 देखि पत्र पलास के अलि, रहत उर लपटाइ ।
 आनि छबि पै पान कै प्रभु, पिवत जल मुसुकाइ ।
 मोर के चंदवा धरनि तै, स्याम लेत उठाइ ।
 छाक छबि कै कोस भोजन, हँसत दधि परसाइ ।
 कुञ्ज-केलि समान नाहीं, सुरपुरी सुखदाइ ।
 बीसर्यौ नहि सूर कबहूँ, नंद जसुदा माइ ॥१८९॥

